

حامد الجبوري

الحكم دروزة

ألف باء القومية العربية

الطبعة

1987

منشورات

ألف باء ... القومية العربية

الحكم دروزة

حامد الجبوري

1958

أولاً: روابط القومية العربية

القومية العربية هي الشخصية الجماعية المتميزة لتلك المجموعة من البشر التي يُطلق عليها اسم العرب أو الأمة العربية. أو بكلمة: هي واقع الحياة التاريخي واللغوي والثقافي الاجتماعي الشامل، (بما في هذا الواقع من وحدة في العادات والتقاليد والمصالح والأهداف والتجارب والمعطيات)، مما يجعل من الأمة العربية وحدة اجتماعية تاريخية متميزة تقوم على تفاعل عدة روابط قومية مشتركة خاصة بها.

ويشتمل إلى القومية العربية كل إنسان يتكلم اللغة العربية، ويتنسب إلى التاريخ العربي أو يعتز به ويحياه، ويشتمل إلى المجتمع العربي والوطن العربي الذي يمتد: من المحيط الأطلسي غرباً إلى الخليج العربي وجبال بشتكويه^(١) (هضبة إيران) شرقاً، ومن جبال طوروس^(٢) والبحر الأبيض المتوسط شمالاً، إلى اليمن وشواطئ جنوب جزيرة العرب على المحيط الهندي والصحراء الأفريقية جنوباً. ويشمل الوطن العربي بالتالي: شبه جزيرة العرب والبحرين وعربستان^(٣) والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر ومراكش.

فالقومية العربية، إذن، هي، الشخصية الجماعية المتميزة للأمة العربية التي عاشت،

(١) الجبال التي تفصل حدود الوطن العربي الشرقية عن إيران، وتقع شرقي العراق.

(٢) الجبال التي تفصل حدود الوطن العربي الشمالية عن تركيا، وتقع شمال سوريا.

(٣) جزء الوطن العربي يُعتبر آخر حدوده الشرقية. وقد اغتصبته إيران، وهو تحت حكمها الآن.

وتعيش، وتتفاعل في هذا الوطن العربي على مر التاريخ، مما أوجد لديها روابط قومية خاصة بها تميزها من غيرها من قوميات العالم. فما هي هذه الروابط التي تقوم عليها القومية العربية؟

١ - وحدة اللغة

إن العرب في جميع أنحاء الوطن العربي يتكلمون لغة واحدة هي اللغة العربية. فنحن نجد عرب مصر يتكلمون اللغة نفسها التي يتكلمها عرب سوريا والأردن والعراق ولبنان، وهؤلاء يتكلمون لغة عرب الجزيرة العربية نفسها، وهؤلاء يتكلمون لغة عرب المغرب العربي نفسها، مما يخلق جواً عاماً من التفاهم والألفة بين جميع أفراد الأمة العربية. وأهمية اللغة الواحدة كرابطة هامة من روابط القومية العربية، ليست في كونها وسيلة للتفاهم والتخاطب فقط، بل في كونها أداة للتعبير عن الأفكار والآراء التي تدور في أذهان أفراد الأمة العربية، والأحاسيس والانفعالات والأهداف والتطلعات التي تحمّش في نفوسهم، وفي كونها مجرى كبيراً للتفكير انصبّت به عادات الأمة العربية وتقاليدها ومثلها وصفاتها ومقاييسها وتراثها الكبير، مما يولد اتجاهات ثقافياً واحداً، وانسجاماً متقارباً في التفكير والشاعر.

وللغة العربية سمات عديدة تعكس إلى حد بعيد خصائص الشخصية القومية العربية. فموسيقية اللفظ وروعة الأسلوب ودقة التعبير وشمول المفردات والمعاني وغناها وسعة الخيال - هذه السمات الظاهرة في اللغة العربية، التي تلمسها بوضوح في الشعر والنثر والقصص العربي، والتي تجمعت وتبلورت كأروع ما يكون في القرآن الكريم - كلها سمات تعبر عن العقلية العربية وطبيعتها.

والذي يجب أن نذكره، أن اللغة العربية كانت قد بلغت هذا الحد الكبير من التطور والاتقان قبل مجيء القرآن، فالقرآن لم يخلق اللغة العربية فإن كل كلمة فيه كانت معروفة ومفهومة عند العرب، وإنما جاء القرآن ببلاغته وإعجازه تعبيراً متقناً رائعاً عنها.

وقد بقيت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي يتخاطب ويتفاهم بها العرب، والوسيلة الوحيدة التي يعبرون بها عن آرائهم وأفكارهم وأحاسيسهم وانفعالاتهم ونهارهم. منذ أن تكونت القومية العربية كواقع اجتماعي تاريخي للعرب في أعماق العصور، حتى يومنا هذا، كانت وسيلة حفظ التراث العربي والفكري والأدبي والفني والعلمي الضخم، ووسيلة تناقله عبر الأجيال. هذه اللغة الواحدة التي ورثتها الأمة العربية عن بعضها جيلاً بعد جيل، والتي نتكلم ونتفاهم ونعبر بها نحن العرب اليوم، مظهر أساسي من مظاهر قوميتنا العربية الواحدة، وركن هام في تثبيت هذه الوحدة القومية العربية وتعميقها في شخصيتنا.

ونحن نجد اليوم أن ٩٣ بالمئة من سكان الوطن العربي يتكلمون ويعبرون بلغة واحدة هي اللغة العربية، بينما نجد أن ٧ بالمئة فقط يتكلمون لغات متوزعة بين الأقليات^(٤) في

(٤) تتوزع هذه الأقليات في غالبها على الشكل التالي: الأرمن في سوريا ولبنان، والأكراد في سوريا وشمال العراق، والشركس في الأردن، والزنوج في جنوب السودان والبربر في مراکش.

الوطن العربي كالأرمن والأكراد والشركس والزنج توارثوها عبر الأجيال. وحتى الـ ٧ بالمئة من الذين يتكلمون لغات غير عربية، معظمهم يتكلم إلى جانبها اللغة العربية ويفهمها ويستعملها في معاملاته. أما اللهجات المحلية التي نجدها في أجزاء الوطن العربي، فلا تقلل أبداً من أهمية رابطة وحدة اللغة وأثرها في إيجاد الوحدة القومية. فهذه اللهجات هي:

أولاً: هي لهجات محلية، لا تقوم أبداً عائفاً أمام تعايش العرب وتفاهمهم وتمازجهم، فليس أسهل على أي عربي من أي جزء عربي ومهما كانت لهجته من أن يفهم لهجة جزء عربي آخر، وأن يتمودها في أيام معدودة، بل ويكون قادراً على استعمالها نفسها بعد فترة.

ثانياً: هذه اللهجات لا تحدد أبداً أقطاراً منفصلة، كأن نقول إن لمصر لهجتها الخاصة، وللأردن لهجته الخاصة، ولليمن لهجته الخاصة، بل كثيراً ما تتشابه وتتشابه هذه اللهجات بين أقطار بعيدة بعضها عن بعض أكثر مما تتشابه بين قطرين متجاورين. فنجد مثلاً، أن لهجة عرب الصعيد تشبه إلى حد بعيد لهجة عرب الأردن في اللفظ والنطق أكثر مما تشبه عرب الوجه البحري في مصر. ولهجة بعض الأنحاء في سوريا تشبه كثيراً لهجة العراق أو الأردن أكثر مما تشبه لهجة الأنحاء السورية الأخرى، بل لا نكون مغالين إذا قلنا إن هذه اللهجات تختلف أحياناً في الجزء العربي الواحد من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى، فهي لهجات محلية تختلف في القطر الواحد وتشبه أحياناً لهجة قطر آخر قد يبعد مئات ومئات من الأميال.

ثالثاً: إن هذا الاختلاف في اللهجات مقصور فقط على اللغة العامية. أما اللغة العربية الفصحى فهي واحدة في جميع أجزاء الوطن العربي، بل وتحدد بالقواعد والشروط نفسها من حيث اللفظ والإعراب والتشكيل، مما يجعل مسألة اختلاف اللهجات أمراً ثانوياً مهماً. هذا، إضافة إلى أن الاختلاف في اللهجات أمر موجود في جميع اللغات القومية الأخرى، كالاختلاف بين لهجة جنوب الولايات المتحدة وشمالها أو الأجزاء المختلفة في انكلترا أو فرنسا أو ألمانيا... الخ.

وقد تمثلت اللغة العربية تمثلاً تاماً جميع اللغات التي كانت تتكلمها الأقسام التي كانت تسكن الوطن العربي قبل الفتح العربي، (وكانت مزيجاً من اليونانية والفينيقية والآرامية واللاتينية والبربرية وغيرها...)، وأوجدت بذلك الوسط الطبيعي لتفاهم تلك الأقسام وتمازجها وتفاعلهما، كما بقيت هي اللغة الوحيدة التي ظل يتكلمها العرب في جميع أجزاء الوطن العربي قروناً وقروناً، وهي إحدى اللغات المعدودة في العالم التي نستطيع أن نقرأ ونفهم بها اليوم ما كان يُكتب ويُقال في الجاهلية وبعدها على مرّ السنين. وقد فشلت جميع المحاولات التي بُذلت لمحوها، كالمحاولات التي قام بها الأتراك في عهد الاستعمار التركي، والمحاولات التي قامت وتقوم بها فرنسا في الجزائر حتى اليوم، وبقيت اللغة العربية وسيلة التفاهم والتخاطب والتعبير عند العرب، تصل ماضيهم بحاضرهم، بواسطتها يعرفون معرفة دقيقة أخبار الأمة العربية وأحوالها وتاريخها في الجاهلية وفي الإسلام وفي العصور الوسطى والحديثة، وبها يقرأون شعر المتنبي وأبي العلاء، ومؤلفات العلماء العرب، وكتابات ابن

خلدون وغيرها، وبها يحس ويفهم القارئ العربي في الأردن أو سوريا أو العراق آلام الشاعر المصري وآماله وأهدافه، وبها يتحسس القارئ العربي في جزيرة العرب أو مصر آراء وأفكار الكاتب العربي في المغرب، وبها يتفاعل العرب ويتمازجون ويعبرون، عما ينشئ رابطة مادية ومعنوية متينة بين أفراد القومية العربية تؤكد وحدتهم، وتشعر أنهم يكوّنون وحدة اجتماعية متميزة.

٢ - وحدة التاريخ

يقول البعض إن التاريخ الواحد يصنع القومية الواحدة.

وفي هذا القول كثير من الصحة إذا اعتبرنا التاريخ تلك السلسلة الطويلة من التفاعلات الكثيرة المتشابكة التي حدثت في الجماعات البشرية على مر الأجيال، وأعطتها اللغة والثقافة والعادات والتقاليد الواحدة، وولدت لديها المصالح والأهداف الواحدة، والشعور القومي الواحد.

وقد تميّز التاريخ العربي الذي مرّ على الأمة العربية، بثلاث ميزات هامة جعلته عاملاً رئيسياً في إحياء القومية العربية الواحدة والشخصية القومية العربية المتميزة. هذه الميزات:

١ - إن التاريخ العربي هو وحدة تاريخية سياسية مترابطة.

٢ - إن التاريخ العربي هو وحدة اجتماعية.

٣ - إن التاريخ العربي هو سلسلة متصلة الحلقات هيأت كل حلقة فيها لمجيء الحلقات التالية.

فالتاريخ العربي كان وحدة تاريخية شاملة، بمعنى أن الأمة العربية عاشت تاريخاً واحداً، وخضعت لظروف تاريخية كانت واحدة في أغلب الأحيان، وتأثرت بها القومية العربية من حيث أسبابها ونتائجها كوحدة في أغلب الأحيان أيضاً. ولا شك أن التجزئة قد تسرّبت إلى هذه الوحدة في بعض فترات في التاريخ، ورأينا الوحدة السياسية تفقد في بعض الأحيان، ولكن الوحدة كانت متوفرة دوماً من حيث أسس وروابط الوجود القومي العربي. ومن حيث وحدة الظروف والأحداث والنتائج التي مرّت على الأمة العربية.

لنحاول أن نعود إلى الماضي، ونستعرض استعراضاً مترابطاً التاريخ الطويل الذي مرّت به هذه المجموعة العربية في الوطن العربي، منذ أن كانت في طور التشكيل والتكوّن القومي غير المتميز تماماً، حتى تميّزت شخصيتها القومية العربية تمام التميز والوضوح.

حين قام حكم الفراعنة في مصر، لم يقتصر نطاق هذا الحكم على الأرض المصرية فقط، ولم يتوقف عند أطراف جزيرة سيناء، بل امتد الفراعنة في الأرض العربية خارج مصر حتى وصل سلطانهم إلى أرض ما بين النهرين في العراق.

وحين انهار حكم السومريين قبل ذلك في ما بين النهرين (العراق)، انهار على يد

القبائل السامية التي جاءت من جزيرة العرب، واستوطنت ما بين النهرين بعد السومريين.

وحين خرج البابليون والكلدانيون والآشوريون من جزيرة العرب واستوطنوا ما بين النهرين في العراق، لم ينزلوا أبداً في العراق، بل رأيناهم يمتدّون حتى بلغوا أرض الفراعنة في وادي النيل، وأسسوا دولاً شملت قسماً كبيراً من الوطن العربي في كثير من الأحيان.

وخرج الفينيقيون من جزيرة العرب، واستوطنوا ساحل البحر الأبيض المتوسط (لبنان بصورة خاصة)، ثم انطلقوا في الأرض العربية إلى المغرب العربي حيث أسسوا قرطاجنة قرب تونس اليوم.

فهذه الأقوام التي كانت تسكن الوطن العربي قبل الفتح الإسلامي، والتي جاء معظمها من جزيرة العرب، لم تكن معزولة تماماً بعضها عن بعض كما يظن الكثيرون، بل كانت تجاور بعضها البعض وتمتد إلى حدود بعضها البعض.

ومضى التاريخ . . .

وانطلق العرب في الجزيرة العربية يحملون رسالة الإسلام، ولم ينزلوا أبداً في حدود الجزيرة العربية، بل حذوا حذو القبائل التي هاجرت من تلك الجزيرة في السابق، فامتدوا حتى شملوا كل الوطن العربي بحدوده الحالية، وتمت في ذلك العهد الوحدة العربية التاريخية، وعاش العرب في الجزيرة العربية، والملال الخصيب ووادي النيل والمغرب العربي دولة واحدة، توجههم جهة عربية واحدة، ويخضعون لأنظمة واحدة ويتبعون مقاييس وقوانين واحدة، واستمرت هذه الوحدة منذ عهد الخلفاء الراشدين في صدر الإسلام إلى عهد الأمويين، ومن ثم العباسيين من بعدهم.

ولما ضعفت الدولة العباسية، وأخذت تظهر في أواخر أيامها دول عربية انفصالية في أجزاء مختلفة من الوطن العربي، بدأت التجزئة تتسرب إلى الوحدة العربية، ولكن هذه التجزئة لم تكن شاملة بالصورة التي تفتقر فيها هذه الفترة من التاريخ العربي في أذهان الكثيرين.

لإن الدول الانفصالية التي قامت، لم تكن يوماً تنعزل في حدود الجزء الذي قامت عليه، كما لم يكن لكل منها تاريخ خاص منفصل، وبقيت الوحدة هي الطابع العام من حيث أسس الوجود القومي العربي أولاً، ومن حيث وحدة الظروف والأحداث والنتائج التي مرت على الأمة العربية، ثانياً.

فنجد، مثلاً، أن هذه الدول الانفصالية رغم تعددها كانت تخضع (ولو اسمياً)، لدولة واحدة وخليفة واحد، كما نجد أن هذه الدول لم تنعزل أبداً في حدود الأرض العربية التي قامت فيها، بل كانت تعمل دوماً على مدّ نفوذها إلى الأجزاء الأخرى من الوطن العربي، كما اختلط تاريخها بعضها مع بعض اختلاطاً كبيراً.

القاسطيون، مثلاً، الذين جاءوا من المغرب العربي، وأقاموا حكمهم في مصر، لم

ينعزلوا في أرض مصر، بل امتدوا في الأرض العربية حتى شملوا المغرب العربي ومصر وسوريا وقسماً كبيراً من جزيرة العرب.

والطولونيون والإخشيدون والأيوبيون الذين أقاموا حكمهم في مصر، أيضاً لم ينعزلوا في أرض مصر، ولم يتوقفوا أبداً عند أطراف جزيرة سيناء، بل امتدوا حتى شملوا قسماً كبيراً من سوريا إلى جانب مصر.

وقام المماليك في مصر، ولم ينعزلوا في أرض مصر، بل أسسوا دولة امتدت حتى شملت مصر وسوريا ولبنان وفلسطين وقسماً كبيراً من جزيرة العرب.

وبعد المماليك، جاء الاستعمار التركي، ولم ينحصر في جزء دون آخر، بل امتد حتى شمل كل الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه كوحدة^(٥).

وفي هذه الأثناء قام محمد علي الكبير وابنه إبراهيم، وشمل حكمهما مصر والسودان، ولكنها لم يتوقفا أبداً عند حدود هذين القطرين، بل وجدناهما يرسمان كل خططهما ويتخذان كل استعداداتهما على أساس إقامة دولة واحدة تشمل مصر والسودان وسوريا ولبنان، والعراق وجزيرة العرب. ويقول عبد الرحمن الرافعي في هذا الصدد: «من الراجح الذي تؤيده الحوادث أن مشروع محمد علي كان يتناول إنشاء دولة عربية مستقلة في مصر تضم إليها البلاد العربية في آسيا وإفريقيا»^(٦). كما روى بعض الذين اتصلوا بابراهيم باشا: «إن ابراهيم باشا يجاهر علناً بأنه ينوي إحياء القومية العربية واعطاء العرب حقوقهم وإسناد المناصب إليهم...». وتتجلى فكرته هذه في منشوراته ومخاطباته لجنوده في الحرب السورية الأخيرة، فإنه لا يفتأ يذكرهم بمفاخر الأمة العربية ومجدها الخالد، وهو في صلاته مع أهل البلاد يستخدم اللغة العربية، ويعدّ نفسه عربياً، ولذلك لا يتفك يطمعن في الأتراك، وقد لاحظ عليه أحد جنوده ومخاطبه بتلك الحرية التي كان يشجع رجاله عليها وسأله كيف يطمعن الأتراك وهو منهم؟ فأجابه ابراهيم باشا على الفور: أنا لست تركياً، فإنني جئت مصر صبيّاً، ومنذ ذلك الحين قد مصرّرتني شمسها وغيّرت من دمي وجعلته دماً عربياً^(٧).

ولا يهنا هنا أن نناقش مدى إخلاص ابراهيم باشا في إيجاد دولة عربية واحدة، أو مدى صدق شعوره العربي، ولكننا أوردناه كدليل على وحدة الظروف والأحداث التي عاشتها القومية العربية.

ولما اضمحل الاستعمار التركي بعد الحرب العالمية الأولى^(٨)، وجاء الاستعمار البريطاني والفرنسي، امتد هذا الاستعمار حتى شمل كل الوطن العربي كوحدة من جزيرة العرب

(٥) كانت درجة نفوذ الاستعمار التركي تختلف من جزء إلى آخر في الوطن العربي، فقد كانت ضعيفة في المغرب وبعض أجزاء جزيرة العرب وقوية في أجزاء أخرى.

(٦) عبد الرحمن الرافعي، تاريخ الحركة القومية.

(٧) سامي الكيالي، الفكر العربي بين ماضيه وحاضره.

(٨) وكان قد اضمحل قبل ذلك في المغرب العربي ومصر.

والهلال الخصيب، إلى وادي النيل والمغرب العربي.

وهكذا نرى أن القومية العربية قد خضعت لظروف تاريخية واحدة رغم تعدد الدول والحكومات التي قامت في أجزاء الوطن العربي، عربية كانت أم أجنبية، فلم تكن هذه الدول كما رأينا تنحصر في الجزء الذي قامت فيه بل كانت تشمل دوماً في دولة واحدة عدة أجزاء عربية، كما لم تكن هذه الظروف التاريخية تختص بجزء عربي دون آخر أو تختلف من جزء إلى آخر، بل كانت تاريخياً واحداً.

والتاريخ العربي هو سلسلة متصلة الحلقات، بمعنى أن التاريخ العربي بكل فتراته وأدواره، وبكل هذه الدول الكثيرة والحكومات المتعددة (العربية والأجنبية) التي ظهرت فيه، لم يكن سلسلة متقطعة منفصلة بعضها عن بعض، ولا أدواراً غريبة عن بعضها لا علاقة لكل منها بالآخر، بل كان سلسلة من الحلقات تتصل كل منها للحلقة التي تليها.

فالوطن العربي كان الساحة الطبيعية التي تتفاعل فيها قبائل جزيرة العرب في دور ما قبل الاسلام، مما مهد لذوبان هذه الأقوام ذوباناً تاماً في البوتقة العربية بعد الفتح العربي، كما مهدت حضارات هذه الأقوام الرائعة لقيام الرسالة المحمدية والحضارة العربية.

والاسلام الذي جاء به محمد العربي إلى جزيرة العرب لم يكن منقطع الصلة بالبيئة العربية في العصر الجاهلي، بل إننا لا نستطيع أن نفهم القرآن فهماً صحيحاً، بآياته وأحكامه وتشريعاته، إلا إذا فهمنا أولاً حياة العرب في الجاهلية التي سبقت الإسلام، وما كان يسود تلك البيئة من عادات وتقاليد وقيم ومقاييس. لا أحد يستطيع أن ينكر أن الإسلام كان قفزة جبارة بل ثورة شاملة، ولكنها لم تكن قفزة في الهواء بل انطلقت من الأرض، ولم تكن ثورة بلا هدف، بل جاءت لتستبدل مجتمعاً معيناً بآخر، وقياً ومقاييس معينة بأخرى.

وكما اننا لا نستطيع أن نفهم الاسلام نفسه، وعصر صدر الاسلام إلا بفهم المجتمع الجاهلي، فكذلك لا نستطيع أن نفهم العصر الأموي وخلافة معاوية واستقلاله وظهور الخوارج وغيرها كثير، إلا إذا فهمنا أولاً عصر صدر الإسلام، وحكم عثمان والخلاف بين عثمان وعلي وغيرها من الأمور التي لم يقتصر أثرها على العصر الأموي، بل مهدت لقيام العصر العباسي في ما بعد، بحيث جاء يتصل اتصالاً وثيقاً بعصر صدر الاسلام والعصر الأموي.

وقيام الحكم العربي في الأندلس يتصل كذلك اتصالاً وثيقاً بالعصر العباسي، فمن المعروف أن هذا الحكم قام هناك إثر انهيار الحكم الأموي على يد العباسيين وهروب بعض الأمويين تحت ضغطهم إلى الأندلس.

وأكثر من هذا، نحن لا نستطيع أن نفهم أسباب انهيار الحكم العباسي إلا بإرجاعه إلى العصر الأموي وعصر صدر الاسلام، فمن المعروف أيضاً أن الفرس الذين تغلغلوا في الدولة العباسية واستولوا على الحكم، ما كانوا أبداً يستطيعون القيام بهذا الدور، لولا أنهم هم الذين ساعدوا العباسيين على تفويض الحكم الأموي باستغلالهم الخلاف بينهم وبين الأمويين

الذي يرجع بدوره إلى الخلاف القديم بين عثمان وعلي في صدر الإسلام.

وإذا استمررنا بعد ذلك، فإن ضعف الدولة العباسية، ومن ثم انهيارها على يد المغول، هما اللذان مهّدا لقيام الدول العربية الانفصالية التي رأيناها تظهر في الوطن العربي، ومن ثم مهّد هذا الوضع الذي كانت تعيش فيه الأمة العربية في ظل عدة دول وحكومات، لغزو الأتراك العثمانيين وقيام الاستعمار التركي البشع الطويل في الوطن العربي، كما مهّد تفكك الامبراطورية العثمانية في ما بعد وحالة الضعف والفساد التي خلقتها في المجتمع العربي لقيام الاستعمار البريطاني والفرنسي في الوطن العربي.

وهذان الاستعماران، العثماني والغربي، وما زرعا في جسم المجتمع العربي من ضعف وفساد وتجزئة، هما اللذان مهّدا لقيام الثورات العربية التي قامت ولا تزال في الوطن العربي.

ثورات عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول...

ثورات الهلال الخصيب وجزيرة العرب ضد تركيا...

ثورة عرب المغرب وسوريا ولبنان ضد فرنسا...

ثورة عرب فلسطين والأردن والعراق وجزيرة العرب ضد بريطانيا.

ثورة مصر في ٢٣ تموز/ يوليو ضد بريطانيا والأوضاع الفاسدة التي رافقت الملكية في عهد فاروق.

من هذا العرض السريع، نرى أن التاريخ العربي لم يكن أدواراً منفصلة وغريبة عن بعضها البعض. بل كان حلقات في سلسلة واحدة، هيات كل منها لمجيء الثانية. فلا نستطيع أن نفهم صدر الإسلام إلا بالرجوع إلى الجاهلية، والعصر الأموي إلا بالرجوع إلى صدر الإسلام، والعصر العباسي إلا بالرجوع إلى العصر الأموي، والدول المنفصلة إلا بالرجوع إلى العصر العباسي، ومجيء الاستعمار التركي والغربي إلا بدراسة حالة العرب قبل مجيئهم، والثورات العربية في المغرب أو مصر أو الهلال الخصيب أو جزيرة العرب، إلا بدراسة الأوضاع التي سادت وأدت إلى هذه الثورات وعلى هذا الأساس أيضاً ستكون الثورات العربية التي ستقوم في المستقبل امتداداً لأوضاع سائدة. سلسلة واحدة تمهد كل حلقة للتالية.

والتاريخ العربي وحدة اجتماعية

إن مفهوم التاريخ يقترن أكثر ما يقترن في أذهان الناس، الدول والحكومات والملوك، أي الجانب السياسي من الواقع القومي التاريخي، ولكن الحكومات والملوك ليست هي كل التاريخ، فهناك حياة شعوب هذه الحكومات والملوك، كما أن الجانب السياسي من التاريخ ليس هو كل التاريخ، بل هناك الجانب الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي... ونحن حين نبحث التاريخ العربي يجب أن نبحثه من مختلف جوانب الواقع القومي للعرب.

فلم يكن التاريخ العربي واحداً من حيث الظروف والأحداث والأوضاع السياسية التي مرّت على العرب فقط، بل عاشت الأمة العربية في ظل ظروف قومية حياتية كانت واحدة في أغلب الأحيان، وشملت مختلف أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والثقافية، وتأثرت بها الأمة العربية كوحدة وبكل مجموعها في أغلب الأحيان أيضاً.

فحين كان العرب يعيشون في الجزيرة العربية قبل الإسلام كانوا يتبعون عادات وتقاليد واحدة، ويلتزمون مقاييس وقياً أخلاقية واحدة ويتداولون ثقافة واحدة، وكانت هذه العادات والتقاليد والثقافة والقيم والمقاييس تنعكس فيهم كوحدة، ويتأثرون بها كوحدة.

ولما جاء الإسلام، وقامت النهضة العربية الجبّارة في ما بعد، امتدت هذه النهضة حتى شملت كل الأمة العربية، وكل مرافق الحياة العربية، وكل جوانب الواقع القومي العربي، وتجمّدت هذه الوحدة في الظروف الحياتية كأبرز ما يكون في الفترة الممتدة ما بين صدر الإسلام حتى العصر العباسي، وحدة في النظم والادارة والتشريع والثقافة وغيرها.

ولما انهارت الدولة العباسية وبدأت عصور الانحطاط، امتد هذا الانحطاط حتى شمل كل الأمة العربية، وكل مرافق الحياة العربية، وكل جوانب الواقع القومي العربي.

ولما جاء الاستعمار التركي مد سيطرته على كل الوطن العربي، وتأثرت به الأمة العربية بكل مجموعها وكوحدة، فرأينا الاقطاع يسود مصر كما يسود سوريا وفلسطين ولبنان والعراق، ورأينا نظام الالتزام في جباية الضرائب يتبع في مصر كما يتبع في بلاد الشام وباقي أجزاء الوطن، وتخيم الجهل والظلم الاجتماعي والتأخر على الأمة العربية كمجموع، لا فرق بين مصري أو سوري أو عراقي. وأصاب الجمود الفكر العربي في كل أجزاء الوطن العربي.

ولما جاء الاستعمار البريطاني والفرنسي، امتد حتى شمل كل الوطن العربي وتأثرت به كل الأمة العربية كوحدة أيضاً، ورأينا الاستعمار ينظر إلى الوطن العربي كوحدة لا تتجزأ... فحين احتلت فرنسا الجزائر سارعت في ما بعد إلى احتلال تونس ومراكش لضمان سيطرتها على الجزائر، ثم عملت على احتلال سوريا ولبنان في المشرق العربي لتضمن سيطرتها على المغرب العربي... ولما احتلت بريطانيا عدن عملت على مد سيطرتها على كل الشاطئ الجنوبي لجزيرة العرب لتضمن مراكزها الاستراتيجية الحساسة على الأطراف، كما بدأت تتحين الفرص لاحتلال العراق، لتضمن سيطرتها على جنوب جزيرة العرب. ولما احتلت بريطانيا مصر، بدأت تعمل لاحتلال فلسطين لضمان سيطرتها على مصر وقناة السويس. ولما قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالعدوان الثلاثي الأخير على مصر، كان هذا العدوان يستهدف، لو نجح، إعادة السيطرة الاستعمارية إلى كل الوطن العربي، كما كان من أسبابه الرئيسية إيقاف التيار القومي العربي الذي بدأ يتجه نحو المغرب العربي، ومنع اتحاد سوريا ومصر.

إن الاستعمار ينظر إلى الأمة العربية كوحدة لا تتجزأ...

وقد تأثرت الأمة العربية بهذا الاستعمار بكل مجموعها، وانعكست فيها آثاره كوحدة،

سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو الثقافية لا فرق بين أي جزء عربي وآخر.

إن التاريخ العربي استناداً إلى النقاط السابقة، وباعتباره وحدة تاريخية سياسية، وسلسلة حلقات متصلة ووحدة تاريخية اجتماعية... التاريخ العربي بكل ما فيه، بكنياته وانتصاراته وحروبه وثوراته وأبطاله وشخصياته ومواقفه وأوضاعه وتحاربه وبما خلفه وبخلفه هذا التاريخ في الأمة العربية من صفات وخصائص ودوافع وآمال، وبما يبعثه فيها من مشاعر وذكريات، وما ينميه من عادات وتقاليد ومقاييس وثقافة وخبرة، التاريخ العربي بكل هذه الأمور مجتمعة هو عامل هام جداً في إيجاد الشخصية القومية العربية المتميزة وبلورتها وتثبيت وحدتها. فإذا ما نظرنا الآن إلى القومية العربية واستعرضنا في ذهننا تاريخها الطويل، نجد أنها قد عاشت في الوطن العربي مئات ومئات من القرون تتفاعل مع أرضها وأوضاعها ولغتها وثقافتها وجيرانها، تجابه في أغلب الحالات المواقف نفسها، وتخضع للظروف نفسها، وتلاقي المصير نفسه، مما ربطها بوحدة لا تنفصم، وأوجد لديها شخصية خاصة وتجارب خاصة، وذكريات وارتباطات خاصة، حيث أصبح العربي في أي جزء من الوطن العربي يتغنى بعبد عمر وشجاعة خالد، وبطولات القادسية واليرموك وحطين، وأصبح العربي في سوريا والعراق واليمن ومصر كما في المغرب العربي، يتغنى ببطولات عبد القادر الجزائري في ثوراته ضد فرنسا، وعبد الكريم الخطابي في ثوراته ضد إسبانيا، وعمر المختار في ثوراته ضد إيطاليا، وأهل رشيد ضد بريطانيا، وأحمد عرابي والتل الكبير. وتثير حادثة دنشواي في نفسه آلاف الأحاسيس، والصور، كما تثير مذبح النصر في الجزائر آلاف الأحاسيس والصور، وتنحفر في نفسه وقلبه معركة بور سعيد وبطولاتها، كما تنحفر ثورة الجزائر وروعة نضالها.

ونحن العرب، إذ نذكر هذا التاريخ، لا نذكره لتغنى به فقط، ولا نتغنى به لنعيش على ذكرياته الماضية، بل نذكره لنذكر روابط الوحدة القوية التي تشدنا بعضها إلى بعض، مصريين كنا أم سوريين أم حجازيين أم مغربيين شداً متيناً نسجت خيوطه أجيال التاريخ العربي، ونذكره لنستفيد من خبرته ونكون أقدر على حل مشاكلنا، ولنذكر أن هذا التاريخ قد حملنا رسالة كبيرة خيرة لبناء الإنسانية.

٣ - وحدة الأرض

إن الطبيعة الجغرافية للوطن العربي، كانت عاملاً هاماً في تكوين شخصية القومية العربية. فالمناخ والتربة وكمية الأمطار وخصب الأرض أو جديدها، كلها أمور تؤثر في طبيعة السكان ومزاجهم وعقليتهم ونوع معيشتهم وعاداتهم.

والوطن العربي هو وحدة جغرافية، مما جعل تأثير البيئة ينعكس في الأمة العربية كوحدة أيضاً، وبطبيعتها بطابع واحد تقريباً.

«فهذه الأرض التي تمتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، قطعة تكاد تأخذ شكل المستطيل المتوازي الأضلاع لا يفصل بعضها عن بعض فاصل طبيعي كبير. قطعة لها جغرافية واحدة،

تتمثل في كل قطر من أقطارها المجرأة، وتتلخص باحتوائها جميعاً على صحراء وجبل وسهل ترويه الأنهار، هذه الصورة على رغم اختلاف ألوانها، وصورها تتعدد في جميع أنحاء هذا الوطن وفي كل أصقاعه. ففي المغرب جبل وصحراء وسهول ترويه الأنهار، وكذلك الأمر في الشام وفي مصر والعراق والسودان والجزيرة العربية ولذلك أتى تشابه الطبيعة هذا، إلى تشابه تقسيم السكان في كل منها إلى بدو وحضر في كل أنحاء الوطن العربي.

والذي لا شك فيه أن هذه الطبيعة، طبيعة قائمة وحدها، لا تشابه بينها وبين أي قطر مجاورها، فانت إذا دخلت تركيا انعدمت الصحراء، وإذا جئت خلال أواسط إفريقيا التي نحدنا جنوباً تغيرت الطبيعة عليك تغيراً تاماً. وهذه القطعة من جغرافية العالم هي الوحيدة، على الأقل في هذه الأنحاء، التي تزدد باستمرار هذه المناظر الثلاثة المتساعة: الصحراء والجبل والسهل الذي ترويه الأنهار والأمطار. جغرافية واحدة قد تختلف أنحاؤها في بعض التفاصيل، كما يمكن أن تختلف أنحاء أي وطن في العالم في بعض التفاصيل، بل كما يختلف سهل البقاع مثلاً عن الحبل في لبنان، أو كما يختلف صعيد مصر عن وجهها البحري، أو كما يختلف شمال العراق الجلي النارد الجوع عن جنوبه السهلي. أما الصورة العامة للوطن العربي، فهي لا تعاد في كل أنحاؤه فحسب، بل هي لا تعاد في أقطار الشرق الأوسط والأدنى إلا في الوطن العربي^(٩).

فالوطن العربي، إذن، لا ينفصل أبداً بعضه عن بعض بحواجز طبيعية تحدد أقطاراً مختلفة لكل منها جغرافيته الخاصة به. وحتى الصحاري المنتشرة في أنحاء الوطن العربي، لم تقف يوماً حائلاً أمام تفاعل العرب، ويظهر ذلك جلياً من الهجرات المتتابعة التي كانت تخرج من جزيرة العرب، وتنتشر في مختلف أجزاء الوطن، في العراق والشام ووادي النيل والمغرب، منذ عهد ما قبل الإسلام حتى القرون الأخيرة.

وإذا تتبعنا هذه الناحية أكثر من ذلك، نجد أن الوطن العربي، إضافة إلى النقاط السابقة، يشكل وحدة جيولوجية شبه تامة.

«يقدر علماء الطبيعة - بناء على نتائج الأبحاث الجيولوجية - أن مصر تؤلف «وحدة طبيعية» مع الجزيرة العربية وسوريا ووادي الرافدين. إذ من المعلوم أن وادي النيل موازٍ للبحر الأحمر. وهذا البحر ما هو إلا امتداد عريض وعميق لوادي الشريعة فوادي العاصي الذي يمتد على طول بر الشام، موازياً للبحر الأبيض المتوسط، كما أن خليج البصرة بمثابة امتداد عريض وعميق لوادي الرافدين، وهذا الوادي - مع امتداده المذكور - موازٍ تقريباً - للوادين المذكورين آنفاً.

إن مراجعة المؤلفات الجغرافية والجيولوجية... تكفي للتأكد من أن إفريقيا الشمالية بوجه عام، والبلاد المصرية بوجه خاص، ترتبط بالجزيرة العربية وبالهلال الخصيب الذي يملأ هذه الجزيرة، أكثر مما تنسب إلى سائر أقطار القارة الإفريقية الآسيوية^(١٠).

وفي هذا الوطن العربي الذي يقع على معابر الكرة الأرضية، قامت أولى الحضارات الانسانية التي عرفها العالم وأرقاها، في جنوب جزيرة العرب، وأرض ما بين النهرين، وشواطئ البحر الأبيض المتوسط وضياف النيل، وبقيت تغذي العالم بفيض انتاجها

(٩) منيف الرزاز، معالم الحياة العربية الجديدة.

(١٠) ساطع الحصري [أبو خلدون]، العروبة أولاً.

الحضاري الفكري والعلمي والأدبي والفني منذ آلاف السنين قبل الميلاد حتى القرون الوسطى المتأخرة.

ونحن إذ نذكر أثر البيئة الطبيعية للوطن العربي ووحدتها في تكوين الشخصية القومية العربية الواحدة، لا بد أن نذكر أيضاً، أن أثر العامل الجغرافي في تكوين القوميات قد بدأ يخف كثيراً في الوقت الحاضر. وانقضى العهد الذي كانت فيه الجماعات الانسانية تعيش في عزلة تامة بعضها عن بعض، وأصبح عقل الإنسان ينحكم بالطبيعة أكثر مما تنحكم الطبيعة بالإنسان.

ولكن ما يهمنا من هذه الناحية، أن نذكر، أن الوحدة الطبيعية الجغرافية البارزة في الوطن العربي، قد مهّدت لقيام الوحدة اللغوية والتاريخية والثقافية، كما ساعدت على قيام الوحدات السياسية التي رأيناها في التاريخ العربي. ووقّرت الجو الضروري لاحتكاك العرب وتفاعلهم منذ عهد ما قبل الميلاد والاسلام حتى يومنا هذا، وكانت عاملاً ضرورياً لإيجاد القومية العربية الواحدة.

والوطن العربي الذي تعيش فيه الأمة العربية يشكّل إلى جانب النقاط السابقة وحدة اقتصادية متكاملة تدعمها امكانيات طبيعية هائلة. فهو امكانيات زراعية نلمسها بوضوح في سهول مصر والسودان والعراق وسوريا الخصيبة، وهو امكانيات صناعية نراها في نفط جزيرة العرب، ومعادن المغرب العربي، وهو امكانيات تجارية نلمسها في هذا الموقع الاستراتيجي الممتاز في قلب العالم، وهذه الشواطئ الممتدة ما بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقبل أن ننتهي من هذه الناحية، لا بد أن نذكر أن الأرض العربية ليست أبداً مجرد معادن ومناجم وحبوب وسواحل تجارية، إنها قطعة من الحياة العربية، فيها نشأتها وفيها تفاعلنا وفيها امتزجنا، ارتبط تاريخنا الطويل بكل شبر من أرضها وكل ذرة من ترابها، بكل نكبة حلّت بنا فيها وبكل انتصار أحرزناه عليها. فهي ليست قطعة أرض جامدة. إنها معنى كبير وارتباط عميق حفره التاريخ فيها.

٤ - وحدة العادات والتقاليد والثقافة

بالإضافة إلى الروابط السابقة، تتوفر في القومية العربية وحدة العادات والتقاليد والثقافة بوجه عام. هذه العادات والتقاليد العربية هي مجمل القواعد التي وضعتها الأمة العربية في سيرها عبر التاريخ لتنظيم سلوك أفرادها بما تعارف عليه من قيم وفضائل، ولتنظيم علاقة الأفراد بعضهم ببعض وبغيرهم بما تعارف عليه من مقاييس، ولتنظيم علاقة الأفراد بالكون عامة بما تعارف عليه من تفسيرات ونظرات في الحياة، فهي تنعكس بكلمة، في وحدة التشريع العربي مكتوباً كان أم منداولاً، وهي في حد ذاتها نتيجة طبيعية لوحدة الوطن الذي تفاعل فيه العرب، ووحدة الخبرات والتجارب التي خاضوها عبر تاريخهم

الواحد، ووحدة اللغة التي تداولوا بواسطتها في ما بينهم، خبراتهم وتجاربهم وقيمهم ومقاييسهم ونتائجهم بوجه عام.

وتمتد وحدة التشريع هذه إلى العادات والتقاليد والمقاييس والقيم والمعاملات والمراسيم التي كانت تسود عند العرب قبل الإسلام، والتي تهذبت وتركزت وتطوّرت في الإسلام وبعده. لا شك أن الإسلام قد قضى على بعض العادات والتقاليد، كما استبدل قياً بأخرى، ووضع مقاييس جديدة؛ ولكن الذي لا شك فيه أيضاً، إن الإسلام لم يكن في جوهره غريباً عن العرب والقيم والمقاييس العربية. ونتيجة وحدة التشريع، ووحدة التجارب والتاريخ، ووحدة اللغة التي مكّنت العرب من تداول هذا التشريع والتراث، تولدت الثقافة الواحدة. وقد تجسّدت هذه الثقافة في رسالة الإسلام التي بشر بها العرب العالم. كما تجسّدت في التراث العربي الفكري والأدبي والفني.

هذه العادات والتقاليد والثقافة العربية تحتاج إلى جرد جديد... فبعضها يحتاج إلى بعث وإحياء... وبعضها تراكم عليه فساد عصور الانحطاط والاستعمار التركي والغربي الطويل وشوّهه تشويهاً كبيراً، ويجب أن نجلو عنه هذه الترسبات لنصل إلى جوهره الأصيل. وبعضها يحتاج إلى تطوير يتلاءم والتقدم الحضاري ويجاري روح العصر الحديث.

. واليوم إذ تقف الأمة العربية على أبواب نهضتها، تحتك احتكاكاً مباشراً مع الحضارات والاتجاهات الفكرية العالمية المختلفة، قد يرى البعض أن هذه الرابطة من روابط القومية العربية قد ضعفت بحيث ينجش على وحدة المجتمع العربي وشخصيته. ولكننا يجب أن نلاحظ أن الأمة العربية اليوم تمر في مرحلة انتقالية وأنها لن تلبث أن تأخذ من الحضارة ما تراه يتناسب مع تراثها وشخصيتها القومية. عندئذ تتركز الحياة العربية على أسس تتناسب وروح العصر دون أن تفقد الأمة طابعها الأصيل، وشخصيتها القومية العربية التي تبلورت مع التاريخ.

٥ - وحدة المصالح

لا شك أن مصلحة العيش المشترك في أية جماعة، العيش المشترك الذي يمهّد إلى قيام مجتمع قومي واحد، ودولة قومية واحدة تنظّم تنظيمًا متكاملًا مختلف مرافق حياة الجماعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقومية عامة لما فيه خير المجموع القومي، لا شك أن هذه المصلحة الواحدة عامل هام في تثبيت الوحدة القومية.

بل قد يكون من الصعب أن نتحدث عن شعور قومي واحد، ومجتمع قومي واحد، متماسك، وعن تفاعل حياتي قومي شامل، حين لا تكون هناك أية مصلحة على الإطلاق، سياسية واقتصادية واجتماعية وقومية تربط بين الغالبية العظمى من أفراد القومية الواحدة، أو حين يؤدي مثلاً العيش المشترك بين الجماعة القومية إلى مصالح متضاربة متنافرة لا تحقق الاستقرار، ولا نهىء لمجتمع قومي متماسك يحقق إنسانية الأمة ويوفّر الجو الطبيعي لتفاعل الأفراد ونتاجهم.

والعرب تجمعهم مصلحة واحدة في الحياة القومية الواحدة.

أ - تجمعهم مصلحة سياسية واحدة، في إقامة دولة عربية واحدة تذوب فيها هذه الدولات المتعددة وتتجسد فيها إرادة الأمة، دولة عربية واحدة تمتد من شواطئ الأطلسي إلى خليج العرب، تذوب فيها هذه الاتجاهات السياسية المتنافرة المتضاربة التي تسير عليها بعض الحكومات، وتقف صخرة راسخة أمام الأخطار والأطماع التي تهدد دوماً هذه المنطقة الحيوية الحساسة من العالم، وفيها من الامكانات البشرية والمادية والروحية، ولها من المركز الاستراتيجي الممتاز، ما يمكنها ليس فقط من المحافظة على استقلال الأمة العربية، بل أن تصبح قوة سياسية تستطيع أن تؤثر تأثيراً فعالاً في تحويل مجرى الأحداث العالمية نحو انسانية أفضل، وارساء العلاقات الانسانية على أسس ايجابية خيرة، كما تستطيع بما لها من قوة أن توفر الاستقرار اللازم لتحقيق العدالة السياسية لجميع الأفراد.

ب - والعرب تجمعهم مصلحة اقتصادية واحدة، في إقامة دولة قومية عربية واحدة تستغل هذه الامكانات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها الأمة العربية، من الثروة النفطية الضخمة في جزيرة العرب، إلى الثروة المعدنية الغنية في المغرب العربي، إلى الثروة الزراعية والحيوية الكبيرة في مصر والسودان وسوريا والعراق، استغلالاً يقوم على تخطيط اقتصادي موحد متكامل، ينظم الحياة الاقتصادية العربية من صناعة وزراعة وتجارة تنظيمياً يحقق العدالة لجميع الأفراد. إن هذه المصلحة الاقتصادية الواحدة، حين تخطط تخطيطاً قومياً واحداً متكاملًا، ستخلصنا من كثير من المشاكل الاقتصادية التي نعيش فيها. كما ستخلصنا من كثير من المشاكل السياسية التي قد تؤدي إليها مشاكلنا الاقتصادية.

فهي أولاً: ستقضي على هذه التجزئة في الامكانات الاقتصادية التي تحصر ثروة كل قطر عربي في الدولة القائمة فيه، وتمنع ايجاد اقتصاد عربي متكامل، إن النتيجة الطبيعية لهذه التجزئة السياسية وما يشعبها من تجزئة اقتصادية، أن تعيش الأمة العربية ضعيفة فقيرة بالرغم من الثروة الاقتصادية الهائلة التي تملكها^(١١). وحين تقوم الدولة القومية العربية الواحدة، وتجمع هذه الامكانات الاقتصادية المعثرة، فإنها تكون عندئذ قد أوجدت الكيان الذي تتوفر فيه مقومات الاقتصاد الاشتراكي بشكل سليم متكامل يحقق العدالة الاقتصادية للأمة العربية بأجمعها. ولتصور الآن، أية عدالة اقتصادية فعالة يمكن أن تتحقق في سوريا أو الأردن أو لبنان أو تونس أو ليبيا أو في مصر (رغم امكاناتها) إذا لم توحد هذه الدولات العربية امكاناتها الاقتصادية في دولة قومية عربية واحدة تتمكن من تطبيق نظام اشتراكي عادل فعال؟

وهي ثانياً: ستقضي على كثير من المشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها معظم الدولات العربية اليوم. إن مصر اليوم مثلاً تعاني مشكلة اقتصادية أساسية، تلخص، في أن عدد السكان يتزايد بنسبة هندسية بينما تتزايد ثروتها الاقتصادية ودخلها القومي (مساحة الأرض

(١١) لا شك في أن التجزئة في الاقتصاد ليست هي السبب الوحيد في ضعف الاقتصاد العربي، بل هناك طريقة استغلال هذه الثروات، والأوجه التي تصرف فيها.

المزروعة ومختلف المشاريع الاقتصادية) بنسبة عددية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الفرد العربي في مصر، وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات أخرى كمشكلة البطالة وغيرها، بينما إذا نظرنا إلى سوريا، نجد أنها تحتاج إلى أيدي عاملة تستغل الأراضي الصالحة للزراعة والمهملة في الوقت الحاضر لعدم توفر هذه الأيدي العاملة. وهذه المشكلة التي تعانيها مصر لا تحل حلاً فعالاً نهائياً بالاتجاه نحو التصنيع أو استصلاح الصحاري، ولنتأمل، ترى ما الفائدة التي سنحصل عليها حين ينزح عدد كبير من المصريين ليتوطنوا سوريا، فيستغلوا هذه الامكانيات الزراعية المهدورة في سوريا أولاً ويخففوا عن مصر ارتفاع نسبة السكان المتكاثفة ثانياً؟

ولنتابع السلسلة، إن مصر اليوم تتجه نحو التصنيع لبناء اقتصادها، ولا شك أنها تحتاج إلى كثير من مقومات البناء الاقتصادي، والمواد الخام الموجودة في مصر لا تكفل لها هذا البناء تماماً، بينما نرى في المغرب العربي، ثروات معدنية هائلة تضع المغرب في صف الدول الأولى المنتجة للثروة المعدنية، ترى ما هي الفائدة التي سنحصل عليها، حين تقوم الدولة القومية العربية الواحدة وتخطط اقتصادها على أساس التكامل الاقتصادي بين مختلف أجزاء الوطن العربي؟

إن الأمثلة على المصلحة العربية المشتركة في إيجاد وحدة اقتصادية عملية أكثر من أن تحصى، ولن نقصّل فيها هنا، فإن نظرة واحدة إلى امكانيات الوطن العربي تبرهن بوضوح على صحتها وأهميتها.

وهي ثالثاً: ستسير بالأمة العربية نحو سياسة الاكتفاء الذاتي. ولا شك أن هذه الناحية نتيجة منطقية لتوفر الناحية السابقة، أي المصلحة الاقتصادية الواحدة.

فمعظم الدول العربية اليوم لا تزال دولاً مستهلكة أكثر منها منتجة، مصر مثلاً، تستعمل زيت القطن في الطعام والصناعة، وتستورد زيت الزيتون ومن أين؟ من اليونان... بينما نجد أن المغرب العربي، وتونس خاصة، يفتقر البعض عدد أشجار الزيتون الموجودة فيها بـ ٢٧ مليون شجرة، فهي من أول دول العالم في إنتاج زيت الزيتون... ومصر، تحتاج كمية ضخمة من الحبوب وهي تستورد قمحها من الخارج، وتستغل بعض الدول حاجة مصر إلى هذا الغذاء الأساسي، فتستعمله وسيلة للضغط السياسي والمساومة، كما حدث مؤخراً في الموقف الذي وقفته أمريكا بعد العدوان الثلاثي، بينما نجد أن العراق وسوريا تنتجان كميات ضخمة من الحبوب سنوياً. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ليبيا التي تستورد قمحها من أمريكا وتستغل أمريكا هذه الناحية أيضاً لإيهام الشعب العربي هناك أن عنصراً أساسياً من غذائه اليومي يتوقف عليها بينما تبحث الأجزاء الغنية عن أسواق لمنتجاتها!!

أيضاً، الأمثلة على المصلحة العربية الواحدة في إيجاد وحدة اقتصادية عربية متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي أكثر من أن تحصى. ولا شك أن أهمية هذا الأمر، تتضح أكثر في المشاريع الصناعية الضخمة وما تتطلب من معادن ونفط وغيرها...

وهي رابعاً: ستجنب الأمة العربية كثيراً من المشاكل السياسية. لا يكاد يمر يوم، إلا نسمع عن المساعدات التي تطلبها الحكومات العربية لرفع مستواها وإغناء مشاريعها الزراعية والصناعية الاقتصادية عامة. وبعض الحكومات العربية المخلصة (الكتلة العربية المتحررة) تشترط أن تكون هذه المساعدات غير مشروطة، ولكن بعض الحكومات العربية الأخرى، تتخذ من الحالة الاقتصادية السيئة مبرراً لتثبيت نفوذ الاستعمار في الوطن العربي. ونحن العرب نملك كل الامكانيات التي تحقق لنا الاكتفاء الذاتي ونجنبنا الاستعمار السياسي الناشئ عن المساعدات الاقتصادية الأجنبية.

إن الدولة القومية العربية الواحدة، التي تجمع كل امكانياتنا العربية الاقتصادية في تخطيط اقتصادي قومي عربي متكامل عادل، هي الطريق الوحيد السليم للنهضة الاقتصادية. وإذا تركنا جانباً الأمثلة التفصيلية السابقة، نجد أن الأمة العربية اليوم كلها تحتاج إلى بناء اقتصادها القومي المتفكك بناءً يتجه بها نحو التصنيع الثقيل والاكتفاء الذاتي وتوفير الوسط الذي تتوفر فيه مقومات الاقتصاد الاشتراكي، وبناء يستغل الثروة النفطية في الجزيرة العربية والمعدنية في المغرب العربي والزراعية والحيوانية في السودان ومصر وسوريا والعراق، استفلاً عربياً واحداً مشتركاً، ويستغل رؤوس الأموال الضخمة في الكويت والسعودية والعراق، لتمويل المشاريع التي تدعم اقتصادنا كالسد العالي في مصر، وتجفيف مستنقع الفلب في سوريا، واستخراج البوتاس في الأردن وغيرها كثير... استفلاً يحقق العدالة الاقتصادية لكل فرد عربي.

ج - والعرب بعد ذلك تجمعهم مصلحة اجتماعية واحدة، المصلحة في أن نعيش أمة واحدة متحررة في مجتمع قومي عربي واحد عادل، تزول منه هذه الحواجز الإقليمية المصطنعة، وتذوب في حرارة وحدته هذه النزعات المحلية الضيقة والعصبية الطائفية التي خلقتها التجزئة الطويلة التي عشنا فيها أو عمل على خلقها وتثبيتها الاستعمار، مجتمع واحد تتوحد فيه النظم التربوية والثقافية، وتتفاعل فيه قوى القومية العربية المادية والروحية والبشرية تفاعلاً حياً يفجر امكانيات الفرد العربي لخير الأمة العربية وامكانيات الأمة العربية لخير الإنسانية.

إن مصلحة العيش المشترك في مجتمع قومي عربي واحد وفي ظل دولة عربية واحدة، تنظم تنظيمياً متكاملاً عادلاً مختلف شؤون العرب، في مصر والمغرب وجزيرة العرب والهلل الحبيب، سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية، إن هذه المصلحة عامل هام لا شك في تثبيت الوحدة القومية وبلورتها. وهذه الوحدة في المصلحة الشاملة تتوفر في الأمة العربية ولا تحتاج إلا إلى التجسيد العملي في دولة واحدة.

ولكننا قبل أن تنتهي من هذه الناحية لا بد أن نتوقف قليلاً عند مفهوم المصلحة.

نلاحظ في هذه الآونة الأخيرة كثيراً من الاتجاهات التي لا تعتبر مصلحة العيش المشترك رابطاً من روابط القومية الواحدة فقط، وإنما تنظر إلى المصلحة على أنها كل شيء. فالمصلحة الواحدة في نظرهم هي التي تخلق القومية الواحدة. والواقع أن في هذا الاتجاه كثيراً من

التعسف كما فيه نظرة جزئية سطحية، لأنه يبنى كل نشوء القومية على رابط واحد فقط من روابط القومية المتعددة.

إن القومية الواحدة تقوم على تفاعل روابط اللغة والتاريخ والثقافة والمصلحة تصاعلاً حياً تاريخياً، ولا تقوم على رابط واحد من هذه الروابط، ولو نحن أخذنا جانباً واحداً من هذه الجوانب فقط، وحاولنا أن نقيم عليه كل آرائنا، وكل اتجاهاتنا عن الواقعية في النظرة والشمول والتفكير.

يقول أصحاب نظرية المصلحة إن ما يوجد القومية العربية الواحدة هو الصراع الذي يدور بين الشعب العربي من جهة والأخطار المحيطة به من جهة ثانية وما يتولد عن هذا الصراع والكفاح الواحد من شعور بضرورة التكتل ضد هذه الأخطار. ولذلك فإن القومية العربية هي شعار سياسي تقتضيه مصلحة المرحلة الحاضرة من حياة الأمة العربية والظرف الخاص الذي يمرّ به الشعب العربي. ولذلك، فعالمنا تمر هذه المرحلة وينتهي ذلك الظرف لن يكون هناك شيء اسمه القومية العربية! وأصحاب هذه النظرية لا يقصدون بالكفاح الواحد ضد الأخطار أي معنى تاريخي، فلو قالوا مثلاً، إن المصير الواحد والظروف الواحدة التي مرّت على الأمة العربية خلال تاريخها الطويل قد أدّت إلى وجود القومية العربية، لمان خطأهم قليلاً. ولكنهم يقصدون الكفاح الموحّد الذي نخوضه نحن العرب اليوم ضد كل ما يحيط بنا من أخطار، فالقومية العربية في رأيهم هي بنت الأمل القريب.

فلتناقش هذا الرأي قليلاً.

حين كانت الامبراطورية العثمانية لا تزال متهاسكة في القرن التاسع عشر كانت تسيطر على بلدان كثيرة من ضمنها الوطن العربي واليونان وغيرها. هذه البلاد كلها كانت ترزح تحت نير الاستعمار العثماني، فهي بالتالي كانت تواجه خطراً واحداً، وفي القرن التاسع عشر، بدأت في هذه الدول الحركات الاستقلالية الهادفة إلى التحرر من الاستعمار العثماني، قامت في كل الدول الواقعة تحت نير هذا الاستعمار كما قامت في ما بعد في الوطن العربي.

المفروض الآن، حسب منطق أصحاب نظرية «المصلحة تكون القومية»، إن كل الشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار العثماني بما فيها الوطن العربي كانت تشكل قومية واحدة متجانسة في ذلك الحين، نظراً إلى المصلحة الواحدة التي تجمعهم وهي مصلحة التحرر من الاستعمار ونظراً إلى أنهم جميعاً يخوضون كفاحهم ضد عدو واحد هو الامبراطورية العثمانية!!

ولكن ما الذي حصل؟

الذي حصل أننا رأينا الحركات الاستقلالية تتحدّد حسب القوميات المختلفة، فنمت في كل قومية حركة استقلالية خاصة بها، تقوم على بثّ الشعور القومي وتتحدّد بأهداف قومية واضحة خاصة بكل قومية. ولم نر في ذلك الحين قومية واحدة تجمع كل تلك الشعوب غير المتجانسة.

ولنأخذ مثلاً آخر.

من المعروف أن القومية العربية تخوض صراعاً عنيفاً مع بريطانيا منذ أكثر من قرن . والهند أيضاً كانت تخوض صراعاً عنيفاً مع بريطانيا منذ سنوات طويلة . إن مصلحتنا أن نتحرر من حكم بريطانيا كما كانت مصلحة الهند أن تتحرر من حكم بريطانيا، وكان المفروض أن تؤدي وحدة المصلحة هذه إلى دمج القومية العربية بالقومية الهندية لاستخراج قومية جديدة! أو أن تندمج القومية العربية مع الماوماو في كينيا التي تجمعنا معها مصلحة التحرر من بريطانيا لاستخراج قومية جديدة!

ونزيد على هذه الأمثلة أن العالم ينقسم اليوم إلى ثلاثة معسكرات رئيسية . دول المعسكر الغربي، ودول المعسكر الذي يؤمن بالشيوعية (والتي اعتدنا أن نسميها بالمعسكر الشرقي)، ومعسكر الحياد . ومن المعروف أن عدداً من دول الكتلة الآسيوية - الأفريقية، ومن ضمنها الوطن العربي، يتنسب إلى هذا المعسكر الأخير، معسكر الحياد . ومعظم دول هذا المعسكر تجمعها مصلحة واحدة في البقاء على الحياد من الصراع الدائر بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، فهل يعني هذا أن دول معسكر الحياد التي تجمعها مصلحة واحدة تؤلف قومية واحدة؟!

إنه من الواضح خطأ هذا الرأي .

والسبب في خطئه واضح أيضاً، فلا بد وأن يكون هناك روابط أخرى إلى جانب رابطة المصلحة تشد الجماعات البشرية إلى بعضها البعض وتكوّن منها قوميات مختلفة متميزة .

إن الكفاح المشترك الواحد، ووحدة الأخطار، والمصلحة الواحدة في التكتل ضد هذه الأخطار، لا شك عامل هام في إيجاد الترابط القومي، ولكننا لا يمكن أبداً أن نقول إن هذه المصلحة هي التي تخلق القومية . ولنتساءل بعد ذلك: إذا كانت مصلحة التكتل ضد الأخطار ومصلحة الكفاح الموحد هي التي تخلق القومية، فمن المفروض إذن، أن جميع الشعوب التي نالت استقلالها لم تعد تكون قوميات، لأنها حسب المنطق السابق قد اجتازت مرحلة الكفاح الموحد، والظروف التي تستلزم ضرورة التكتل والاتحاد، أي أنه ليس هناك اليوم شيء اسمه قومية هندية، ولا شيء اسمه قومية صينية، ولا شيء اسمه قومية يوغوسلافية... الخ .

وواضح أيضاً خطأ هذا الرأي .

نحن لا نستطيع أبداً أن نقول إن القومية الهولندية قد خلقت بفعل نضال الهولنديين ضد إسبانيا، أو إن القومية الإيطالية خلقت نتيجة نضال الإيطاليين ضد النمسا، أو إن القومية الألمانية خلقت نتيجة نضال الألمان ضد النمسا وفرنسا والدانمارك، أو إن القومية العربية قد خلقت نتيجة نضال العرب ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وأمريكا .

إن الذي تولّد عن النضال المشترك ضد الأخطار التي تحيط بالأمم، هو:

نمو الشعور القومي،

وهو تبلور الروح القومية،

ونحن لا ننكر هنا أهمية المصلحة الواحدة في دعم الوحدة القومية، لدى أية جماعة، المصلحة في العيش المشترك في مجتمع قومي واحد تتكافل فيه مصالح الأفراد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمصلحة المجموع القومي، ولكن يتضح بجلالة من الأمثلة السابقة أن القومية لا يمكن أن تقوم أبداً على عامل المصلحة فقط. وإلا وجب أن تندمج ثلاثة أرباع قوميات العالم في قومية واحدة. كما لا يمكن أن تقوم على عامل اللغة فقط، وألا توجب أن تكون أمريكا وبريطانيا قومية واحدة، وأن تكون سويسرا ثلاث قوميات مختلفة، وأن تكون بلجيكا قوميتين مختلفتين.

إن القومية هي الواقع التاريخي الناشئ عن تفاعل عوامل اللغة والتاريخ والأرض والثقافة والمصالح تفاعلاً تاريخياً حياً، ولا يمكن أن تنشأ عن رابط واحد من هذه الروابط، وما يحدث أنه قد تختلف أحياناً درجة أهمية وتأثير هذه الروابط بالنسبة إلى كل قومية. فقد يكون عامل المصلحة هو عامل هام في إيجادها في بعض القوميات، وقد تكون عوامل اللغة والتاريخ والثقافة هو الأهم بكثير في قوميات أخرى كما بالنسبة إلى القومية العربية، ولكن الثابت، أن هذه الروابط القومية، لا يمكن أن يخلق أي منها بمفرده قومية متميزة. . .

وكما أن المصلحة السياسية في التكتل ضد الأخطار، وفي الكفاح الموحد لا تخلق القومية العربية، فكذلك المصلحة الاقتصادية وحدها لا تخلق القومية العربية أبداً.

إن في كل قومية اتجاهات اقتصادية متباينة إذا أخذنا أجزاء الأمة منفصلة. فالمناطق الزراعية تختلف عن المناطق الصناعية، وهذه تختلف عن السواحل، ولا يمكن أبداً أن نقول إن كلا من هؤلاء يشكل قومية خاصة حسب وضعه أو مهنته، إلا إذا جاز لنا أن نقول إن زراع العالم يكوّنون قومية لأن مصلحة زراعية واحدة تجمعهم، أو أن كل عمال العالم يكوّنون قومية واحدة لأن ظروف العمل والمهنة تجمعهم. . . إن ما يطبع الجماعات ويحدّد هويتها هو قوميتهم وليس مهنتهم أو وضعهم الاقتصادي.

وأما وحدة المصالح الاقتصادية وتشابه الأعمال في جماعة واحدة، فقد اعتبرها البعض عاملاً رئيسياً لتكوين الأمة. ولعل هذا من آثار المدرسة الاقتصادية التي تفسّر التاريخ تفسيراً اقتصادياً. فقد قيل إن هذه المشاركة تعين على توحيد وجهات النظر بين الأفراد ومن ثم تؤدي إلى توحيد شعورهم. وقد يصحّ هذا في بعض الحالات. فقلعه كان عاملاً مؤثراً في الدانمرك. لكننا إذا حاولنا تطبيقه على بلاد أخرى وجدناه لا يغني شيئاً. فأي اشتراك نستطيع أن نلمسه، من الناحية الاقتصادية البحتة، في حياة سكان جنوبي فرنسا وسكان شماليها الشرقي؟ فاهل الجنوب يفرسون الكرم واهل الشمال يعملون في المناجم والمصانع. والذي يمكن أن يقال بهذه المناسبة، أن اهل ليل في فرنسا مثلاً، أقرب إلى سكان حوض الرور الألماني في تفكيرهم الصناعي الاقتصادي. ومثل هذا يمكن أن يقال عن اهل برمنغهام واهل ديفون في انكلترا. ومثل هذا كثير^(١٢).

ونلخص ما سبق بقولنا: إن وحدة المصلحة في أية جماعة لا تكفي أبداً وحدها عاملاً لجعلهم قومية متميزة، إذ لو صح هذا الفرض لوجب أن تكون كثير من قوميات العالم القائمة اليوم قد اندمجت منذ زمن طويل في قومية واحدة، بالإضافة إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية قد تتغير، مما يجب أن يؤدي حسب الفرض السابق، إلى ظهور قوميات جديدة واختفاء قوميات كانت موجودة تبعاً لتغير المصالح.

إن إدراك أفراد القومية العربية أن في ترابطهم القومي تكمن منابع قوتهم، وأنهم بوحدةهم القومية يستطيعون مجابهة الاستعمار واليهود ومختلف الأخطار المحيطة بهم، ويحافظون على استقلال شخصيتهم ويصبحون قوة سياسية يمكن أن تؤثر في مجرى العالم، وإدراكهم أن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي عامة سيرتفع ويمكنهم من استغلال امكاناتهم استغلالاً منتجاً خلافاً. إن هذه الوحدة في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتوفر للعرب وتزيد من وحدتهم القومية.

٦ - وحدة الإرادة

يجعل كثير من المفكرين لعنصر الإرادة أثراً كبيراً في الترابط القومي وإيجاد الوحدة القومية؛ إرادة العيش المشترك، إرادة الأفراد أن يحيا حياة قومية واحدة في مجتمع قومي واحد وفي ظل دولة قومية واحدة. ولا شك أن عامل الإرادة حين يتوفر، عامل هام جداً في تماسك الوحدة القومية لأية أمة.

ولكن يجب أن نلاحظ، أن عنصر الإرادة القومية العربية المشتركة لا يتولد إلا من الشعور بالذات القومية العربية. إن الإرادة في العيش المشترك في مجتمع قومي عربي واحد ودولة عربية واحدة لا توجد اعتباطاً، ولا يخلقها عقل بعض الأشخاص أو رغبتهم فقط، ولكنها تجد أساسها في تفاعل عوامل اللغة والتاريخ والأرض والثقافة والمصلحة الواحدة، وما تخلقه هذه العوامل الواحدة من تمّيز في هذا الطابع ووحدة في الشعور، عندئذ، تبرز إرادة العيش المشترك. ولهذا فإن عامل الإرادة يتوقف على درجة تبلور الوعي القومي لدى أية أمة ما، وهذا الوعي بدوره يتوقف على مدى شعور أفراد القومية العربية بوحدةهم القومية شعوراً عاقلاً فاعلاً.

وإذا لم تنبع القومية من وحدة الروابط التي كونت هذه القومية عبر التاريخ، فلإنها تصبح إرادة مصطنعة لا تجد أساسها في الأصالة التاريخية ولا تنبع من جو طبيعي سليم، كما أنها تكون إرادة عرضية تتوقف على وعي الأفراد أو عدم وعيهم، أو رغباتهم وانفعالاتهم.

ولكننا يجب ألا ننكر أن إرادة العيش المشترك حين تتوفر وتتلور بتبلور الوعي القومي، تدفع الوحدة القومية دفعاً كبيراً لأنها بمثابة التجسيد العملي للروابط السابقة التي ترسخت على مر التاريخ. إنه لا يكفي أبداً، أن نعرف أنه تجمعنا وحدة الوطن واللغة والتاريخ والثقافة والمصالح، ولا بد أن يتوفر لدينا الإرادة التي تدفعنا لتجسيد هذا الوجود القومي الواحد في دولة قومية عربية واحدة، وتدفعنا للنضال ضد العقبات التي تعلق تحقيق هذا الهدف وتجعلنا

نعيش في أوضاع شاذة تنافي طبيعة وجودنا القومي العربي. ونحن نجد اليوم، أن الإرادة القومية العربية في حياة عربية واحدة مشتركة قد بدأت تتبلور وتتجسد وتعبّر عن وجودها، كما بدأت تتحدد بأهداف قومية واضحة تهدف إلى القضاء على التجزئة والاستعمار والدولة اليهودية وارساء أسس المجتمع القومي العربي الواحد المتحرر العادل، مما يزيد في تماسك قوميتنا العربية ويعمق وحدتها.

هذه هي روابط القومية العربية :

اللغة والتاريخ والثقافة والوطن والمصلحة والإرادة الواحدة. ويجب أن نذكر بوضوح أن القومية العربية ليست كلمات مصفوفة في تعريف، وليست المجموع الحسابي لروابط أضيفت إلى بعضها إضافة حسابية جامدة... وليست عوامل تراكم بعضها فوق بعض تراكمًا خاليًا من الحياة مطلقًا.

إن القومية العربية هي واقع العرب التاريخي الحي الذي تكون نتيجة تفاعل جميع الروابط السابقة في التاريخ العربي الطويل. تفاعلًا حركيًا شد العرب في وحدة قومية متميزة متفاعلة.

ونحن إذا لاحظنا بعض الفوارق بين أجزاء الأمة العربية الواحدة، فهي لا تختلف عن الفروق التي نشاهدها بين الأنحاء المختلفة من الجزء الواحد. كما أن بعض هذه الفوارق قد ولّدها الانحطاط والاستعمار التركي البشع، والتجزئة الطويلة القاسية التي جعلتنا نعيش في إمارات ودويلات يسيطر عليها الاستعمار الذي يغذي فيها التجزئة، ويخيم عليها الفقر والجهل والجمود...

ولكن هذه الفروق ليست جوهرية ولا أساسية، نستدل على ذلك من ملاحظة بسيطة: فإن الانحطاط الطويل وما رافقه من فساد، لم يستطع خلال مئات من السنين أن يقضي على الشخصية القومية العربية. والاستعمار التركي الطويل وعصور الجمود والاقطاع التي رافقته، والمحاولات التي بذلها لتريك العرب، والاستعمار الغربي من بعده، والمحاولات التي قام بها لفرنسة العرب تارة، وتجزئة وحدتهم القومية بخلق نزعات اقليمية وعصبيات طائفية ونعرات مذهبية تارة أخرى، لم يستطعا أن يقضيا على الشخصية القومية العربية رغم أن هذين الاستعمارين قد جاءا في أشد فترات الانحطاط والضعف العربيين، وكل ما استطاعا هو تشويه بعض القيم والمقاييس العربية، وتكبير الأمة العربية ومنعها من الانطلاق والتجسد، ولا شك في أن هذا كثير، ولكننا نعود اليوم لنسير ثانية في الطريق، نتجسد فينا إرادة قومية عربية جبارة.

ثانياً: القومية العربية في نشوئها وتطورها منذ بدء التاريخ حتى بدء الانحطاط

لقد مرّت القومية العربية في نشوئها وتطورها بمرحلتين اثنتين أساسيتين:

المرحلة الأولى: هي المرحلة التي بدأت تتحدّد فيها البذور التكوينية الأساسية للقومية العربية، أي بدأت تتكوّن وتبرز إلى عالم الوجود المعالم الأولية للقومية العربية.

المرحلة الثانية: هي مرحلة نمو وتبلور وتطور القومية العربية عبر التاريخ ضمن اطار التحديد الأساسي الذي حدث في المرحلة الأولى.

أما من الناحية الزمنية، فقد حصلت المرحلة الأولى، وانتهت في الأعماق السحيقة من التاريخ، منذ أن وجد أول تجمع بشري عرف في ما بعد بأنه عربي، وأرسيت في ذلك الزمن البذور التكوينية الأولى لأسس القومية العربية.

أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية، فقد بدأت ببداية المرحلة الأولى، ولكنها استمرت بعد انتهائها، أي استمرت باستمرار نمو الجماعة العربية عبر التاريخ، ولا زالت مستمرة، ومستبقى مستمرة ما بقيت الأمة العربية.

وسوف نستعرض في ما يلي بشكل موجز المرحلة الأولى لنشوء القومية العربية ونترك المرحلة الثانية إلى الفصول المقبلة.

فكيف وجدت القومية العربية وتحدّدت معالمها الأولية؟ أي، كيف حصلت المرحلة الأولى، وأخذت مجراها، وأين؟

كيف وجدت القومية العربية وتحدّدت معالمها الأساسية وأين؟

لقد وجدت القومية العربية بحالة بذور تكوينية مع بدء وجود أول جماعة بشرية عرفت في ما بعد، بأنها عربية في لغتها وتاريخها وأرضها وعاداتها وتقاليدها وشخصيتها العامة، وقد كان ذلك في جزيرة العرب منذ آلاف من السنين لم يستطع التاريخ تحديدها إلى الآن بشكل نهائي. ففي ذلك الزمن البعيد وجدت في الأطراف المخصبة من جزيرة العرب^(١٣)، أول جماعة بشرية كانت هي النواة الأولى للأمة العربية.

ولم تختلف بداية الوجود العربي عن بداية أي وجود آخر: لتجمع بشري يعيش بعضه مع بعضه الآخر في أرض مشتركة محددة. ويخضع لظروف وشروط حياتية واحدة، ويعمل لتأمين متطلباته الحياتية الأولية. مما وفر الوسط اللازم لحدوث الاحتكاك الاجتماعي بين أفراد

(١٣) هناك نظريات وأبحاث علمية تؤكد أن الجزيرة العربية في الماضي البعيد كانت أرضاً خصبة، وأن نسبة الصحاري فيها كانت قليلة ومحدودة جداً.

هذا التجمّع الذي كان النواة الأولى للأمة العربية. وقد كانت هذه النواة الأولى تحمل معها البذور التكوينية الأولية للروابط والأسس القومية العربية.

ونتيجة تشارك هذه النواة الأولى في الأرض الواحدة وخضوعها لظروف وشروط حياتية واحدة، وتأثرها كوحدة بهذه الظروف والشروط، ونتيجة التفاعل الاجتماعي الذي اتخذ مجراه بين أفراد هذه النواة، وجد لهذه النواة العربية الأولى لغة واحدة هي اللغة العربية^(١٤) التي نشأت بنشوء النواة الأولى للأمة العربية، وتطورت وتبلورت مع نمو وتطور وتبلور الأمة، بحيث جاءت انعكاساً لشخصيتها، كما وجد لهذه النواة عادات وتقاليد واحدة، كانت في جوهرها تعبيراً عن القيم والمقاييس وبجمل القواعد التي اتخذتها الجماعة العربية الأولى لتنظيم شؤون حياتها، بحيث جاءت أيضاً انعكاساً لخصائصها وصفاتها ونفسياتها، ومرار الزمن، بدأ يتكوّن لهذه النواة تاريخ واحد، إذ خاضت هذه النواة غمار التاريخ كوحدة، مما أوجد لها تجمّعاتها ومواقفها وذاكراتها وطبيعتها الخاصة.

ولن نكرر هنا كيف بدأ التجمع العربي غير المتميز، يكتسب الطابع القومي العربي المتميز، فكما نشأت أية قومية نشأت القومية العربية، وتحددت معالمها الأولية في جزيرة العرب نتيجة وحدة الأرض واللغة والعادات والتقاليد والتاريخ. ولا شك أن وحدة الأرض والظروف والشروط والمتطلبات الحياتية، قد مثلت دوراً كبيراً في عملية التكوين الأساسي للقومية العربية، فببدايتها، بدأ الوجود البدائي للقومية العربية، وباستمرارها، تمكّنت الجماعة العربية الأولى من أن تتفاعل وتحتك بعضها ببعض، ومن أن توجد لنفسها لغة واحدة وعادات وتقاليد واحدة، وتاريخاً واحداً، وبكلمة أخذت الجماعة العربية الأولى تكتسب طابعاً قومياً خاصاً مميزاً.

وهكذا وجد للنواة العربية الأولى غير المحددة، شخصية عربية جماعية مميزة إلى حد ما، وتحدّدت المعالم الأولية للقومية العربية.

وبهذا تكون قد انتهت المرحلة الأولى من مرحلتي نشوء وتطور القومية العربية. وفي هذه المرحلة تحدّدت المعالم الأساسية للقومية العربية، وبدأت تتكوّن الشخصية العربية الجماعية المتميزة. وقد تمت هذه المرحلة في جزيرة العرب وانقضت منذ زمن بعيد. ولا شك أن هذه المرحلة الأولى، يكتنفها كثير من الغموض، ولكن ما يهمنا منها، أن في زمنها التقت الجماعة العربية الأولى ووجدت اللغة العربية، والعادات والتقاليد العربية الأولية.

أما المرحلة الثانية، أي مرحلة نمو وتطور وتبلور القومية العربية، فقد بدأت مع بدء المرحلة الأولى، ولكنها استمرت بعد انقضائها على مر التاريخ، ولا زالت مستمرة، وستبقى مستمرة ما بقيت الأمة العربية.

(١٤) هناك من يقول بأن اللغة العربية كانت في القديم إحدى لغات هديلة كانت تتكلمها أقوام جزيرة العرب، ولكن البحوث العلمية تؤكد أن اللغة العربية هي اللغة الأم لكل تلك اللغات.

ويمكننا تقسيم هذه المرحلة الثانية - تسهيلاً للبحث - إلى ثلاث فترات:

العرب قبل الفتح العربي ومجيء الاسلام.

العرب منذ الفتح العربي حتى عصور الانحطاط.

العرب منذ عصور الانحطاط حتى يومنا هذا.

ولن نفصل في بحث هذه المرحلة وفتراتها، إذ ليس مقصدنا بحث التاريخ العربي، ولكننا سنتطرق إلى هذا التاريخ بما يلقي بعض الضوء على موضوعنا الأساسي في القومية العربية.

بعد أن تحدت المعالم الأساسية الأولى للقومية العربية في جزيرة العرب وبدأت النواة العربية الأولى تكتسب شخصية عربية جماعية إلى حد ما، أخذت هذه النواة الأولى تتكاثر وتمتد حتى شملت معظم جزيرة العرب، وتوزعت عليها قبائل متفرقة شكلاً ولكنها متحدة موضوعاً. أي أن معظم مظاهر الحياة كانت في أسسها واحدة لدى جميع هذه القبائل. فاللغة والتقاليد والعادات والأخلاق والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية (رغم بساطتها المتناهية في ذلك الحين)، كانت واحدة في جوهرها بالنسبة إلى جميع تلك القبائل العربية.

وهنا قد يثار التساؤل التالي:

إذا كانت القبائل العربية في تلك الفترة البعيدة من التاريخ، قد توفرت لها هذه الوحدة في مظاهر حياتها الأساسية، فلماذا إذن لم تشكل مجتمعاً واحداً متماسكاً ودولة واحدة؟

والسبب يرجع إلى عاملين أساسيين:

العامل الأول: هو عدم تبلور ونمو الشخصية القومية العربية في ذلك الحين إلى الحد الذي يجعلها تجسد نفسها في مجتمع واحد ودولة واحدة، فالوحدة إذن التي كانت تتوفر لتلك القبائل كانت وحدة بمعنى: وحدة مظاهر الوجود الاجتماعي، ووحدة المعالم الأولية للشخصية الجماعية الواحدة، والبلور التكوينية للقومية الواحدة.

والعامل الثاني: ان الحياة العربية في ذلك الحين لم تكن مستقرة تمام الاستقرار. فإن ازدياد كثافة السكان بالنسبة إلى موارد الأرض التي كانت تعيش عليها الجماعة العربية الأولى، كان يدفع بالكثير من القبائل لأن تنزع إلى خارج الجزيرة العربية بشكل موجات متتابعة، فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة شبه جزيرة العرب، وصعوبة المواصلات والاحتكاك من جهة، وعدم وضوح مفهوم الوحدة من الزاوية السياسية والاقتصادية لأية جماعة بشرية في ذلك الزمن البعيد من جهة ثانية، لأدركنا لماذا بقيت الجماعة العربية الأولى قبائل متفرقة رغم وحدتها في معظم مظاهر حياتها. ولكن ذلك لم يمنع قيام دول كبيرة نسبياً، وحدث شمل العديد من هذه

القبائل العربية في نوع من وحدة التنظيمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية^(١٥). بل وأكثر من ذلك وجدنا هذه القبائل تقيم في الجزيرة العربية حضارات راقية، وقد استدل العلماء على آثار هذه الحضارات، وحددوا بعض معالمها، ولكنهم لم يتوصلوا بعد إلى تحديدها بشكل تام^(١٦).

ومضى التاريخ، ويتأثر عوامل عديدة، وجدنا هذه القبائل تهاجر من الجزيرة العربية إلى المناطق الخصيبة المحيطة بها، وتفيض بشكل موجات متتابعة انتشرت في معظم أرجاء الوطن العربي قبل مجيء الاسلام بزمن بعيد جداً.

فهاجرت منها موجات ما قبل التاريخ المعروف، ويرجح أنها استوطنت مصر وأرض ما بين النهرين في العراق.

ثم تسابعت الموجات العربية المعروفة، وبقيت تتدفق من جزيرة العرب إلى مختلف أجزاء الوطن العربي منذ الألف الرابع قبل الميلاد حتى الموجة العربية الكبرى التي تمثلت بالفتح العربي ومجيء الاسلام، كما استمرت بشكل أقوى بعد الفتح العربي.

فاتجهت بعض هذه القبائل العربية شمالاً، كالأكاديين والبابليين والاشوريين، ليقيموا في ما بين النهرين، والكنعانيين في سهل فلسطين، والآراميين في سوريا، والفينيقيين في سواحل لبنان أولاً وفي شمال افريقيا في ما بعد...

بينما اتجه قسم آخر جنوباً، فترح عن طريق باب المندب في جنوب جزيرة العرب، وعن طريق صحراء سيناء، إلى وادي النيل وشمال افريقيا، ومن هذه الموجات جاء الفراعنة في مصر وسكان المغرب العربي القدامى^(١٧). ورأينا هذه الموجات العربية، تقيم في الهلال الخصيب، وفي وادي النيل أول حضارات عرفها الانسان، وتبدع في كثير من العلوم ابداعاً رائعاً بالنسبة إلى ذلك الزمن السحيق، وتعطي العالم أول معارفه وثقافته.

أما بالنسبة إلى القبائل العربية التي بقيت في جزيرة العرب، فهي أيضاً قد بلغت حداً كبيراً من التقدم، وأقامت ممالك كبيرة وحضارات راقية. فمن ممالك وحضارات العرب البائدة كعماد وثمود وطسم وجديس، إلى ممالك وحضارات العرب العاربة كمعين وسبأ وجحير. ويستدل من التاريخ، أن هذه الحضارات العربية سواء في وادي النيل أو ما بين النهرين أو جزيرة العرب لم تكن غريبة عن بعضها البعض كلياً، بل كثيراً ما كانت متقاربة في طابعها العام.

ولكن هذه الموجات العربية التي اندفعت خارج جزيرة العرب، بدأت تفقد تدريجياً طابعها العربي الاصيل. فإن الأرض الجديدة التي حلت بها تلك الموجات، وضعف التفاعل

(١٥) انظر: جواد علي، تاريخ العرب قبل الاسلام، القسم السياسي، ج ١ - ٤.

(١٦) انظر: عبد الرحمن بنوي، روح الحضارة العربية، والمصدر نفسه.

(١٧) انظر: بنوي، المصدر نفسه.

والاحتكاك بينها وبين القبائل العربية التي بقيت في جزيرة العرب، نظراً إلى بعد المسافات وصعوبة المواصلات في ذلك الحين - كلها أمور ساعدت على ابتعاد هذه الموجات عن الطابع العربي الأصيل، واللغة العربية الأصيلة.

أما القبائل العربية التي بقيت في جزيرة العرب، فقد بقيت محافظة على عروبتها، ووجدنا هذه القبائل الواضحة العروبة تندفع مرة أخرى من جزيرة العرب قبل الإسلام بمدة قرون، وتمتد إلى العراق والأردن وسوريا حيث قام حكم العرب الفساسنة في الشام، وحكم العرب المناذرة في العراق، وحكم العرب الأنباط في البتراء جنوب الأردن، كما قامت حضارة عربية في تدمر شمال بادية الشام. ولا زالت آثار هذه الحضارات باقية حتى اليوم.

أما في داخل الجزيرة العربية، فلم تكن القبائل العربية منعزلة بعضها عن بعض، بل، على العكس، عاشت تلك القبائل تختلط وتتفاعل وتتسازج معاً عن طريق الأسواق التجارية والأدبية التي كانت تنظمها كسوق عكاظ والأيلة والأنبار والحيرة وغيرها، كما رأينا هذه القبائل تقترب من مفهوم الوحدة - ولو بشكل باعث جداً - قبل مجيء الإسلام بمدة، وقد تمثل هذا الاقتراب بالأحلاف التي كانت تلك القبائل تعقدها بعضها مع بعض، كحلف الفضول، وحلف الأحلاف، وحلف الدم، كما تمثل الاقتراب من مفهوم الوحدة بشكل أبرز في معركة ذي قار، حين اتحدت القبائل العربية لتخوض معركة ضارية ضد الفرس. وقد انتصر العرب في تلك المعركة، وبقيت تردد في شعر العرب لمدة طويلة. وفيها قال أبو تمام:

أولاك بنو الأفضال لولا فعالهم
هلكن فلم يوجد لمكرمة عقب
لهم يوم ذي قار مضى وهو مفرد
وحيد من الأيام ليس له عقب
به صلمت صهب الأعاجم أنه

به أعربت عن ذات أنفسها العرب

وحين انتصر قبل ذلك سيف بن ذي يزن على الأحباش، وطردهم من اليمن، عدت القبائل العربية هذا النصر نصراً لجميع العرب، فجاءت وفود القبائل تهته من جهات جزيرة العرب كافة. نعل أننا يجب أن نذكر، أن هذه الأمثلة لا تقوم دليلاً كافياً على شعور العرب بالوحدة في الجاهلية وقبل ذلك، إلا أنها كانت تمثل اتجاهات أولياً وباهتة نحو الوحدة التي تجسدت بصورتها التامة عند مجيء الإسلام.

من هذه اللوحة الموجزة جداً نستنتج:

١ - أن غالية الأقوام التي عاشت في وادي النيل والمغرب والحلال الخصيب منذ آلاف السنين، كانت كلها موجات عربية اندفعت من جزيرة العرب واستوطنت تلك الأجزاء في الوطن العربي.

٢ - أن حياة العرب لم تكن دوماً حياة بداءة وقبائل، بل كثيراً ما أقامت هذه القبائل ممالك

مستقرة وحضارات متقدمة، لا تزال آثارها باقية إلى اليوم.

٣ - إن الطابع العربي قبل مجيء الاسلام، لم يكن غريباً تماماً عن الأقاليم التي كانت متشرة في الوطن العربي، فبالإضافة إلى الموجات العربية القديمة التي أقامت حضارات وادي النيل والحلال الخصيب (والتي فقدت مع الزمن طابعها العربي إلى حد بعيد)، وجدنا موجات عربية صريحة العروية تقيم في العراق وبلاد الشام، وتغذي بقايا الموجات العربية القديمة بالطابع العربي.

هذه الأمور كلها قد جعلت الوطن العربي هو الساحة الطبيعية لقبائل وموجات جزيرة العرب قبل الفتح العربي الكبير، مما ساعد على ذوبان تلك الأقاليم في بوتقة العروية ذوباناً تاماً حين جاء الفتح العربي.

ومضى التاريخ . . .

وفي القرن السابع الميلادي، رأينا القبائل العربية تندفع مرة أخرى من جزيرة العرب في أكبر وأقوى موجة عربية عرفها تاريخ هذه المنطقة. وكانت الموجة العربية في هذه المرة هي فيض العرب الأكبر، المادي والبشري والروحي، وقد جاء على يد محمد بن عبد الله محمد العرب وموحدهم الأكبر، وتمثل هذا الفيض برسالة الاسلام. في هذه الموجة، اتحدت القبائل العربية في جسم واحد وفي سبيل هدف واحد وانطلقت إلى العالم تبشر برسالة الاسلام التي جاءت بشمولها وإيجابيتها وعمقها وابداعها وواقعيتها، تعبر تعبيراً صادقاً عن كوامن النفس البشرية. كانت رسالة ابداع ونهوض وسمو، جمعت بين مثالية الديانة المسيحية، وبين النظرة الواقعية التي تستهدف حل مشاكل الانسان واقامة المجتمع الذي يحقق له انسانيته، كانت رسالة قيم ومثل وأخلاق، استجابت للشخصية العربية وأعطتها أفضل منطق، كما شملت ونظمت بتعاليمها مختلف أوجه الحياة أفضل تنظيم وشمول في ذلك الحين . . .

وامتدت هذه الموجة العربية الجارفة حتى شملت جميع أرض الوطن العربي الذي انتشرت فيه للموجات العربية السابقة، كما امتدت حتى جنوبي فرنسا غرباً وشمالاً، وحتى الهند والصين شرقاً. وقد تميزت الموجة العربية الجديدة بثلاث مميزات أساسية، جعلتها تختلف اختلافاً نوعياً لا كمياً فقط عن الموجات العربية السابقة، كما كان لها أثر كبير في حياة الأمة العربية.

الميزة الأولى: إن الموجة العربية الكبرى التي جاءت مع الاسلام لم تكن في خروجها كمعظم الموجات السابقة، تستبدل أرضاً بأخرى، لضيق العيش، أو هرباً من خطر معين، أو حباً في المغامرة، وإنما كانت امتداداً منظماً، وفيضاً هادفاً؛ لقد خرجت تستبدل قيماً ومقاييس بأخرى وعادات وتقاليد بأخرى ونظماً ومفاهيم بأخرى، وكانت فيضاً محركه دوافع روحية عميقة أمدتها بقوة كبيرة لم تتوفر لأي من الموجات السابقة.

الميزة الثانية: إن الموجة العربية التي اندفعت مع الاسلام كانت موجة شاملة امتدت حتى شملت كل الوطن العربي بحدوده الحالية، فلم تكن موجة جزئية كالموجات السابقة

تتركز في وادي النيل أو ما بين النهرين، أو على أطراف العراق أو الشام، ولذلك فإن تأثيرها كان شاملاً لكل الوطن العربي، وانعكس كوحدة في كل الأرض العربية وفي كل الأقوام التي كانت تسكن الأرض العربية.

الميزة الثالثة: إن الموجة العربية التي جاءت مع الاسلام، أثرت في الأقوام التي كانت تسكن الوطن العربي تأثيراً قومياً عميقاً، لا تأثيراً سياسياً فقط. فتمثلت اللغة العربية واللغات اليونانية واللاتينية والآرامية التي كانت تتكلمها تلك الأقوام تمثلاً تاماً، واندثرت تلك اللغات المتفرقة لتحل محلها اللغة العربية الواحدة. وامتصت الموجة العربية الجديدة بقايا الموجات العربية القديمة التي كانت أقواماً غير متماسكة ذائبة في الحضارة الهلينية والرومانية فصهرتها في البوتقة العربية، وطبعها بالطابع العربي الأصيل المميز، فقضت بذلك قضاء تاماً على الخيوط التي كانت تربط هذه الأقوام بأصولها الفرعونية والآرامية والفينيقية من جهة، كما قضت على التأثير السطحي الذي أحدثه فيها الفرس واليونان والرومان من جهة ثانية، وذابت هذه الأقوام في الموجة العربية ذوباناً تاماً. وهكذا، كان تأثير الموجة العربية التي جاءت مع الاسلام، تأثيراً قومياً، قام على تفاعل عميق حي مع مختلف مظاهر حياة الأقوام التي كانت تسكن الوطن العربي، وغيرها تغييراً جلياً.

بهذه الميزات الثلاث اختلفت الموجة العربية الجديدة عن الموجات العربية السابقة التي انتشرت في الوطن العربي، كما اختلفت عن حكم الفرس واليونان والرومان الذي لم يستطع أن يؤثر في تلك الأقوام سوى من الناحية الادارية والسياسية والثقافية.

وقد اقتصر تأثير العرب القومي على الأقوام التي كانت تسكن الوطن العربي فقط، أما تأثيرهم في الأقوام خارج الوطن العربي، فقد اقتصر على اعطاء تعاليم الاسلام، ولم يكن تأثيراً قومياً. فلم يستطع العرب أن يذنبوا في البوتقة العربية سكان اسبانيا مثلاً، غير أن الحكم العربي دام هناك طيلة سبعة قرون، كما لم يستطيعوا أن يذنبوا سكان فارس، وراينا الموجة العربية تنحصر عن الأراضي التي امتدت إليها خارج حدود الوطن العربي، وتنحصر في الأرض العربية. والسبب في ذلك واضح، فإن الأقوام التي كانت تسكن في الأرض الخارجة عن الوطن العربي، كانت غريبة تماماً عن المربع العربي والشخصية العربية، وكان لها طابع حر خاص بها، فكان من الطبيعي أن تقاوم أية محاولة تقوم بها الموجة العربية للتأثير فيها قومياً واذابتها، ولذلك رأينا هذه الأقوام تحارب الحكم العربي، وتنفصل عنه حالماً سنحت لها الفرصة. أما الأقوام التي كانت تسكن الوطن العربي، فلم تكن الموجة العربية غريبة عنها كل الغرابة في جوهرها، وقد رأينا كيف كان الوطن العربي مصب الموجات العربية المتلاحقة قبل الفتح العربي بزمان طويل، مما جعل هذه الأقوام مهياة لأن تمتص امتصاصاً كاملاً من قبل الموجة العربية الجارفة.

ولا شك أن الموجة العربية التي جاءت مع الاسلام، تمثل نقطة تحول كبيرة في تاريخ تطور القومية العربية.

ذلك لأن هذه الموجة عملت على مد الشخصية الجماعية للأمة العربية من نطاق جزيرة

العرب حتى شملت كل الوطن العربي بحدوده الحالية. وهكذا حملت هذه الموجة العربية معها في خروجها معالم قوميتها العربية التي تحدت في جزيرة العرب وطبعت بها كل الأقوام التي كانت تسكن الوطن العربي، بحيث أصبحت القومية العربية تشمل سكان المغرب العربي، ووادي النيل والهلل الخصب إلى جانب سكان جزيرة العرب، وتبلورت الروابط القومية التي كانت تجمع قبائل الجزيرة العربية، كما امتدت هذه الروابط القومية العربية بحيث أصبح يتشارك بها كل سكان الوطن العربي، ويؤلفون بموجبها وحدة اجتماعية متميزة.

ومضت الأمة العربية خلال عهد الخلفاء الراشدين والأمويين تعمل على تجسيد قوميتها العربية في مجتمع واحد تتجمع فيه التجارب والمفاهيم التي اكتسبتها الأمة، وتتجسد فيه إلى حد بعيد القيم والمقاييس العربية التي تطبع العرب بالكثير منها قبل الإسلام، والتي هذبها وركزها وطورها الإسلام، وكانت الميزة الكبرى للعصر الراشدي والعصر الأموي، من زاوية تطور القومية العربية، انهما وقرا - عن طريق وحدة الحكم والتشريع - الجو اللازم، لكي يأخذ التأثير القومي للموجة العربية التي ابتدأ بالإسلام، مداه الواسع الفعال في حياة سكان هذه البلاد في ذلك الحين.

وجاء الحكم العباسي بعد الأموي، وجاءت معه المرحلة التي نضجت فيها الشخصية العربية، وبدأت البلور التي رويت في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين تعطي ثمارها، فإذا القوى العربية الزاخرة التي حملت رسالة الإسلام قبل بضعة قرون تنفجر مرة أخرى بشكل جديد، بشكل نتاج حضاري ضخم وصل الحضارات العربية الأولى التي قامت على ضفاف النيل وفي ما بين النهرين وجنوب جزيرة العرب بالحضارات اليونانية والهندية والفارسية، بالحضارة العربية في العصر العباسي، كما مهد لقيام النهضة في أوروبا في ما بعد.

فرايتنا أدباً وفكراً وعلماً عربياً في موضوعه وشكله، ولم يترك العرب جانباً من جوانب الحياة ولا مجالاً من مجالات الابداع إلا طرّفوه وأبدعوا فيه أيما ابداع، معبرين بذلك عن أصالة عميقة وعبقورية فذة.

وأية محاولة بسيطة للإطلاع على التراث العربي، تُظهر مدى التقدم الرائع الذي خطاه العرب^(١٨).

ولسنا هنا بتافلين عن قول البعض بأن العرب إنما كانوا ناقلين للحضارة ومجرد حافزين لها، وكذلك لسنا بتافلين عن أثر الاستعمار وأعداء القومية العربية في ابداع ونشر هذا الادعاء الكاذب، واغفال الأثر العربي لدى استعراضهم حضارة الانسان منذ بدئها حتى اليوم، مدّعين أن العرب أمة، (في ما إذا كانوا أمة!) لا أصالة لديها ولا عبقورية، وإن كل ما

(١٨) لا شك أنه كان للحكم الأموي بعض المساوئ. ولن نتطرق إليها هنا لأننا لسنا بصدد بحث التاريخ العربي مفصلاً.

جاءت به لم يكن إلا نسخاً أنيقاً للحضارة اليونانية أو الرومانية أو الفارسية أو الهندية، قد تستحق الشكر عليه!

وحين لا يجدون مجالاً للتحايل على الحقيقة عندما تسطع واضحة بارزة، نجدهم يدّعون أن هذا وذاك من مظاهر العبقرية العربية إنما هو لفلان من علماء الغرب أو غيره.

ليس ذلك وحسب، وإنما نراهم يقولون إنه لو افترض جدلاً أن ثمة حضارة ذات أصالة وعبقرية وجدت في ظلال الحكم العربي، فإن ذلك كان بفضل العلماء غير العرب الذين لهم أصول فارسية أو هندية أو تركية أو ما شابه.

ولن نسهب في الرد على هذه المزاعم الكاذبة، فلقد بات واضحاً الهدف الذي يسعى إلى الوصول إليه أعداء القومية العربية، وهو أن العرب إنما هم مجموعة من البشر عاشت ويجب أن تعيش على هامش حضارة العالم والانسانية، وأنهم قوم لا أصالة لديهم ولا عبقرية ولا حتى مجرد تاريخ كما يُتهم التاريخ، وبالتالي فاستعمارهم خدمة للمدنية والانسانية، واغتصاب أرضهم وثرواتهم حق وواجب.

وكل انسان موضوعي النظرة يستطيع تبيين خطأ هذا الادعاء، وأنه تجنُّ لا على العرب وتاريخهم وحسب، إنما على العلم والحقيقة.

إن مساهمة العرب في الحضارة وابداعهم العبقرى في مختلف مجالاتها أمر واضح ظاهر. فلقد قام العرب بشرح الفلسفة الكلاسيكية وتوضيحها، فمهدوا بذلك وهبوا العقول للتفكير العلمي الحديث، ولقد تعدوا الشرح إلى نسق جديد في الفلسفة في بعض ميادينها، واتجهوا في البحث عن الوجود اتجاهاً مستقلاً عن تأثرهم بالقرآن. وفي العلوم خطا الغرب خطوات جبارة، فبرعوا في الرياضيات، وأوجدوا «الصفرة» والاحصاء العشري، وهم من سُمي الجبر «جبراً» وأول من ألف فيه بصورة علمية منظمة على يد محمد بن موسى الخوارزمي، الذي وضع هذا العلم^(١٩).

ولولا العرب لما كان علم المثلثات على ما هو عليه الآن، ولا يخفى ما لهذا العلم من أثر في الاختراع والاكتشاف وفي تسهيل كثير من البحوث الطبيعية والهندسية والصناعية^(٢٠).

وفي الفلك، نهض العرب نهضتهم المعروفة وأحدثوا فيه انقلاباً عميقاً جذرياً وساعدوا على تقدم الجغرافيا وأصلحو الكثير من أخطاء بطليموس وكشفوا مناطق لم تكن معروفة في بعض القارات ووضعوا المؤلفات الجغرافية النفيسة ووضحوها بالخرائط... وربطوا الجغرافيا بالفلك وسبقوا بذلك علماء اليوم^(٢١).

(١٩) قدرى حافظ طوقان، العلوم عند العرب.

(٢٠) المصدر نفسه.

(٢١) المصدر نفسه.

والعرب من أوائل واضعي أساس البحث العلمي، فأنشأوا المختبرات لأجراء التجارب، كما فعل جابر بن حيان، ولقد سبق ابن الهيثم العالم الغربي «بيكون» في معرفة الطريقة العلمية الحديثة وتطبيقها بطريقة أسلم، وقالوا الأخذ بالاستقراء والقياس والتمثيل وضرورة الاعتماد على الواقع الموجود على النحو المتبع في البحوث العلمية الحديثة، ولقد بلغ العرب في علم البصريات أعلى درجات، وثبت أن «كوبر نيكوس» أخذ معلوماته في علم الضوء من ابن الهيثم، وأثر هذا العالم في هذا المجال لا يقل عن أثر نيوتن في الميكانيكا^(٢٢).

أما في الكيمياء، فللعرب ابتكارات وإضافات، ولقد كان لبحوث جابر بن حيان وبحوث غيره من كبار العلماء العرب في الكيمياء ضلع كبير في تكوين مدرسة كيميائية لا زال أثرها ظاهراً وواضحاً في الغرب. كما كان لهم دور كبير في الأمور الكيميائية النظرية والعمليات والتطبيقات والتحليل، وكانوا في الكثير منها معبرين عن إبداع عبقرى وأصالة فذة، فلقد عرفوا التقطير والترشيح والتصفيد والتذويب والبلورة والتكليس... وهم أول من استحضروا حامض الكبريت وحامض النتريك وماء الذهب والصودا الكاوية وكربونات البوتاسيوم وكربونات الصوديوم، وحصلوا على الزرنيخ والإثمد وغيرها من المركبات التي تقوم عليها الصناعة الحديثة، وتستهلك في صناعة الصابون والورق والحديد والمتفجرات والأصبغة والسجاد الصناعي^(٢٣).

ولقد رفع العرب شأن الطب، ولهم الفضل في جعل الجراحة قسماً منفصلاً عن سائر أقسام الطب، وفي اكتشاف الدورة الدموية الصغرى والكبرى وفي إنشاء المستشفيات، وفي التزام التصريح الشرعي لممارسة الطب والصيدلة^(٢٤).

ولقد حارب علماء العرب التنجيم، وقالوا بإبطال الكيمياء القديمة، وأصرّوا على الرجوع إلى العقل والاعتماد على الأدلة العقلية^(٢٥).

والعرب فوق ذلك، أول من لاحظ أن حوادث التاريخ مقيدة بقوانين طبيعية ثابتة، وأن باطن التاريخ ليس في واقع الأمر إلا نظرة وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها وعلم في كيفية حدوث الوقائع وأسبابها^(٢٦).

وابن خلدون العربي، كان أول من قال بوجوب اتخاذ الاجتماع الإنساني موضوعاً لعلم مستقل، وذهب إلى أن الأحوال الاجتماعية تتأثر من علل وأسباب. وقد أدرك هذا العالم العربي الكبير قبل غيره من علماء أوروبا بعدة قرون إن هذه العلل والأسباب تعود في الدرجة

(٢٢) المصدر نفسه.

(٢٣) المصدر نفسه.

(٢٤) المصدر نفسه.

(٢٥) المصدر نفسه.

(٢٦) المصدر نفسه.

الأولى إلى طبيعة العمران أو طبيعة الاجتماع، وقد درسها دراسة مستفيضة خرج منها بكشف بعض القوانين المتعلقة بها^(٢٧).

ونذكر من علماء العرب وأعلامهم الكندي والجاحظ وثابت بن قرّة والبتاني والرازي والفارابي والبزجاني وابن يونس والزهرائي وابن سينا والبيروني وابن حزم الأندلسي وابن باجة والشريف الإدريسي وابن طفيل وابن رشد والحازن وابن النفيس وابن البيطار ونصير الدين الطوسي وابن خلدون...^(٢٨).

فهل كان العرب مجرد مقلدين أو ناقلين أو حافظين؟ صحيح أنهم أخذوا عن الشعوب التي كانت لها حضارة آنذاك وقبله، ونقلوا آثار هذه الشعوب الحضارية إلى العربية والحياة العربية وحفظوها ومن ثم أعطوها لساثر الأمم، ولكن الأمر الذي يبقى صحيحاً هو أن ما من حضارة راقية قامت في العالم، بمعزل عن الحضارات التي سبقتها أو رافقتها. والعرب لم يكتفوا بنقل الحضارات وحفظها، وإنما هضموها وأبدعوا أشياء عديدة جداً، كما سبق وذكرنا، تعبر عن عبقريتهم وأصالتهم العربية.

أما بالنسبة إلى العلماء العرب الذين جاؤوا من أصول غير عربية، فإننا نتساءل:

ما هي الشخصية التي كانت لدى هؤلاء العلماء غير العرب في أصولهم الجنسية، وفي أية بيئة وأي جو عاشوا، وبأي لغة كتبوا وأبدعوا؟

ألم تكن شخصيتهم عربية؟ ألم يعيشوا في المجتمع العربي والبيئة العربية؟ ألم يكتبوا باللغة العربية ويبدعوا باللسان العربي؟

ولماذا تراها هذه العبقريات لم توجد ولم تتفجر وتبدع في غير البيئة العربية؟ لماذا لم تظهر في أحضان القومية الفارسية أو الأخرى الرومانية أو اليونانية؟

فالعبري الفارسي، في أصوله مثلاً، الذي أبدع في أحضان القومية العربية، والذي لم يظهر مثيل له في الفترة الزمنية نفسها في أحضان القومية الفارسية، إنما أبدع لا لأنه فارسي في أصوله الجنسية، وإنما لكونه تمثل الشخصية العربية وغزت روحه القومية العربية التي كانت في أوجها آنذاك. والأمر نفسه ينطبق على أي عالم عربي، لم يكن عربياً في أصوله الجنسية!

وفي الوقت الذي كان فيه العرب يبدعون الحضارة ويشيدون صروح المدنية والروقي، كان الفرنسيون والبريطانيون يعيشون في ظلمات كثيرة من الجهل والتأخر والانحطاط... وفي الوقت الذي كان فيه العلماء العرب يدرسون ويبحثون وينقبون ويخترعون ويبدعون، كان ملوك الفرنجة أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، وكان الأتراك قبائل هائمة في صحارى

(٢٧) المصدر نفسه.

(٢٨) للتوسع في هذا المجال، انظر: المصدر نفسه؛ مجموعة «الثراء»، نشره، هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل، قدري حافظ طوقان، الخالدون العرب، وغرونيوم، حضارة الإسلام، ترجمة عبد العزيز جلود.

منغولية وآسيا الوسطى لا تعرف لها مستقراً... وكانت الكثير من الشعوب الأخرى لا تعرف القراءة والكتابة ولا تدرك من القيم والأخلاق إلا قوانين الغاب.

ورأينا قائلًا في أوروبا، وقد أدرك مركب النقص الذي ساد شعبه تجاه العرب فيقول: متى تدركون أن العرب ليسوا إلا مجرد شعب كسائر الشعوب نستطيع الوقوف أمامه وقتاله؟ ونحن إذ نستعرض بإيجاز كبير معالم النهضة العربية الماضية، لا نوردها تعالياً أو غروراً، وإنما اقراراً لحقيقة، ومقارنة بين وضع العرب اليوم وما فيه من جهود، ووضع العرب بالأمس وما كان فيه من انطلاق.

ولكن هل بقي العرب موحدين ذوي حضارة ومدنية؟

التاريخ يقول لا.

فإن الفرس الذي استعان بهم العباسيون في بادئ الأمر لتقويض حكم الأمويين كانوا قد تسربوا تسرباً كبيراً في الجسم العربي، كما تبعهم في ذلك الأتراك أيضاً. ولم يقتصر هذا التسرب على الجانب السياسي من المجتمع العربي، بل امتد إلى كثير من مظاهر الحياة العربية. ورافق هذا التسرب، احتلال مقاييس الحياة العربية مما أدى في النهاية إلى انهيار الدولة العباسية. ولهذا جاء العصر العباسي، عصراً ذا طبيعة مزدوجة، فهو من جهة العصر الذي بلغ فيه الفرس والأتراك إلى جسم المجتمع العربي، تسرباً بدأ جزئياً وضعيفاً واشتد تدريجياً حتى أطاح بالحكم العربي العباسي^(٢٩).

ويتسرب الفرس والأتراك إلى جسم الأمة العربية، واختلال مقاييس الحياة العربية، ويفقدان العرب روحيتهم الثورية وبداية تفكك المجتمع العربي، أخذت القومية العربية تنتقل من واقع التجسيد إلى واقع الضمور وبدأت الأمة العربية تسير في طريق الانحطاط.

وهكذا نكون قد مررنا مروراً سريعاً على المرحلة الأولى التي تشكلت فيها المعالم الأولية للقومية العربية، كما استعرضنا استعراضاً موجزاً فترتين هامتين من فترات المرحلة الثانية لنمو وتطور وتبلور القومية العربية في التاريخ منذ تشكلها حتى الفتح العربي، وثم من الفتح العربي حتى عصور الانحطاط. وقد رأينا أن الطابع العام لهاتين الفترتين كان طابع الانتاج والإبداع والعطاء، كما استطاعت الأمة العربية أن تجسد قوميتها العربية إلى حد بعيد. وبإشرافنا على عصور الانحطاط التي دخلت فيها الأمة العربية بعد سقوط الدولة العباسية نكون قد أشرطنا على الفترة الثالثة من المرحلة الثانية لنمو وتطور وتبلور القومية العربية، وطابع هذه الفترة الثالثة هو طابع الجمود والتفكك إلى حد بعيد.

(٢٩) نحن هنا لا نرجع سبب ضعف الدولة العباسية إلى الفرس والأتراك فقط، ولا شك في أن العرب أنفسهم مسؤولون عن ذلك أيضاً.

ثالثاً: القومية العربية في نشوئها وتطورها

منذ عصور الانحطاط حتى الحاضر

تتميز هذه الفترة من حياة الأمة العربية بدخول عاملين إلى الحياة العربية، كان لهما الأثر الأول في تفكك الحياة القومية العربية ودفع الأمة في طريق الانحطاط، وما ولد هذا الانحطاط بدوره من مشاكل أساسية نلمسها اليوم بوضوح في واقعنا العربي.

هذان العاملان هما: التجزئة والاستعمار.

التجزئة: فبدخول التجزئة بدأ المجتمع العربي يفقد المحور الأساسي الذي يقوم عليه، وهو الوحدة^(٣٠)، وأخذ ينتقل من حالة التماسك التي تتجمع فيها امكانيات الأمة البشرية والمادية والروحية في جبهة واحدة ويد واحدة، وتسير فيها الحياة العربية إلى حد ما بشكل متكامل، إلى حالة التفكك التي تتعثر فيها هذه الامكانيات في عدة جبهات متفرقة، وتتعرض فيها الحياة العربية بشكل متنافر متضارب.

أخذت التجزئة تتسرب إلى المجتمع العربي في أواخر الدولة العباسية، حين تسربت إليها السيطرة الأجنبية ولم تعد قادرة على حفظ تماسك الدولة العربية الواحدة الممتدة. وغثلت هذه التجزئة بالدولة الانفصالية التي بدأت تنشق عن الدولة الأم وتستقل بالحكم. كدولة الادراسة التي قامت في جزء من مراكش في القرن التاسع للميلاد، والامارات البربرية التي قامت في الجزائر، ودولة الأغالبة في ليبيا وتونس، ودولة الموحدين التي شملت كل المغرب العربي من ليبيا إلى مراكش، ودولة الطولونيين في مصر وجزء من سوريا، ودولة الحمدانيين في شمال سوريا والعراق، ودولة الفاطميين التي قامت في مصر وشملت كل الوطن العربي عدا العراق وشبه جزيرة العرب، ودولة الأيوبيين في مصر وجزء من سوريا، وغيرها.

ولن نستعرض هنا بالتفصيل نمو التجزئة في الوطن العربي، يكفي أن نشير إلى أنه بالرغم من أنه لم تقم بعد الدولة العباسية دولة عربية قوية لها الامتداد نفسه، فتشمل كل الوطن العربي، وتنسق مرافق الحياة كافة في جبهة واحدة، إلا أن التجزئة في تلك الفترة لم تكن من حيث عمقها وتأثيرها كالتجزئة التي أوجدها الاستعمار الغربي فاقتصرت على التجزئة السياسية المحدودة، كما لم تكن من حيث امتدادها وشمولها بالمدى الذي نراه اليوم، وواضح في التاريخ أن هذه الدول كانت دوماً تجمع عدة أجزاء عربية في سلطة واحدة.

وكان من الطبيعي أن تؤدي التجزئة وفقدان الجبهة العربية الواحدة، وما يخلقها هذا الوضع من تفكك وضعف^(٣١)، إلى وقوع المجتمع العربي فريسة سهلة بيد الاستعمار.

(٣٠) لا بد أن نلاحظ أن الوحدة العربية لم تكن متوفرة في عهد الراشدين والأمويين والعباسيين بالشكل الذي نفهمه ونريده للوحدة العربية اليوم. ولا بد أن نأخذ عامل الزمن بعين الاعتبار.

(٣١) إن التجزئة لم تكن العامل الوحيد في الضعف الذي أصاب المجتمع العربي في ذلك الحين، بل لعل التجزئة جاءت انعكاساً لضعف سابق.

الاستعمار: ويدخل الاستعمار بدأت الحياة القومية العربية تفقد صفة أساسية جوهرية من مستلزمات وجودها وانطلاقها، وهي الاستقلال في الشخصية القومية، وأخذت تتقل من حياة الحرية التي تهتئء للنتاج والابداع، إلى حياة الكبت والقهر التي تؤدي إلى الجمود.

ولكن الاستعمار الذي دخل الوطن العربي في بادئ الأمر، أي قبل مجيء الاستعمار التركي العثماني، لم يكن يحمل المعنى والشكل نفسهما الذي نفهم بهما الاستعمار اليوم. ولما كان أقرب إلى نوع من السيطرة الأجنبية التي لم تؤثر في الحياة القومية العربية ذلك التأثير العميق الذي تركه الاستعمار العثماني والغربي في ما بعد.

بدأت هذه السيطرة بالبويهيين الذين تسربوا إلى الدولة العباسية ودام تأثيرهم فيها من القرن العاشر ميلادي إلى القرن الحادي عشر، ومن ثم السلاجقة الذين امتد تأثيرهم في العراق وقسم من شبه جزيرة العرب حتى منتصف القرن الثالث عشر، وأعقب هؤلاء غزو التتر الذي اقتحموا العراق بقيادة هولاكو، فأسقطوا الدولة العباسية، ودمروا معالم الحضارة العربية في بغداد تدميراً يكاد يكون كلياً، ولم يتمكنوا من مد نفوذهم خارج العراق، فظلوا يحكمونها إلى أن جاء الاستعمار التركي العثماني في أوائل القرن السادس عشر. وأما في مصر وسوريا والحجاز وفلسطين، فقد كانت السيطرة للمماليك البحرية والمماليك الأتراك حتى الاستعمار العثماني أيضاً^(٣٢). وأما المغرب العربي، فلم تمتد إليه هذه السيطرة الأجنبية، وبقي مستقلاً تتناوب حكمه أسر عربية متتالية.

وفي أوائل القرن السادس عشر دخل الاستعمار التركي العثماني، وهنا بدأت السيطرة الأجنبية تتخذ شكلاً آخر يختلف عن السابق، فقد تميز هذا الاستعمار عن السيطرة الأجنبية السابقة بنقطتين هامتين:

النقطة الأولى: إن سيطرته كانت شاملة بشكل موحد تقريباً لكل أجزاء الوطن العربي. فلم تنحصر كالسابق في العراق أو مصر وسوريا بل امتدت حتى شملت كل الأرض العربية، وبدأت تتلاشى إلى حد كبير تلك الدويلات التي قامت قبل مجيئه. ولكن الاستعمار العثماني وإن كان قد قضى نوعاً ما على التجزئة السطحية التي تمثلت بالدول الانفصالية المتلاحقة، إلا أن طبيعة هذا الاستعمار، والأساليب التي اتبعها في حكم الوطن العربي، لم تكن أبداً لتساعد على قيام وحدة عربية حقيقية. لأن هذه الوحدة تقوم أول ما تقوم على الاستقلال في الشخصية القومية، ولهذا جاءت تلك الوحدة، وحدة سياسية زائفة فرضتها التنظيمات الإدارية العثمانية لضمان ربط الوطن العربي ربطاً محكماً بالامبراطورية العثمانية. ولا شك أن وحدة البيئة العربية هي التي دفعت العثمانيين إلى النظر إلى الوطن العربي كوحدة من حيث طرق تثبيت حكمهم فيه، ولكن تلك الوحدة، لم تكن وحدة قومية عربية منبثقة من الشعب العربي، بل كانت وحدة إدارية مفروضة من العثمانيين لتحقيق تماسك الامبراطورية.

والنقطة الثانية: إن سيطرة الاستعمار العثماني، لم تكن فقط أوسع شمولاً، وإنما كانت أعمق أثراً في الحياة القومية العربية نظراً إلى الأساليب التي اتبعها العثمانيون لدفع المجتمع العربي في طريق الانحطاط ضماماً لبقاء سيطرتهم، وقد قامت هذه الأساليب على ثلاث نواح:

- الدين الاسلامي: فقد استغل العثمانيون الدين الاسلامي وسيلة لتحقيق مآربهم وترسيخ دعائم امبراطوريتهم، وكانت الخلافة الاسلامية في ذلك الحين قد انتقلت إلى سلاطين آل عثمان، فراحوا يعملون على استقطاب العرب حول شخصية السلطان العثماني باسم خليفة المسلمين وما له من شخصية روحية معنوية، كما عملوا على تثبيت ركائز استعمارهم البغيض، باسم الدين الواحد المشترك الذي يجمع غالبية العرب والعثمانيين، ولا شك أن نصرقاتهم تجاه العرب كانت تتنافى مع هذا التظاهر المفضوح، ولكنهم استطاعوا أن يخذعوا البعض وأن يخذروا لفترة الشعور القومي العربي.

- الظلم الاجتماعي: إن فساد الأنظمة الاقتصادية وإجفافها جعلت هذه الفترة من حياة الأمة العربية من أقسى الفترات وألمها، ومن أكثر فترات التاريخ العربي حموداً ونضوباً.

وقد تمثل هذا الظلم الاجتماعي بالاقطاع الواسع، والالتزام في جباية الضرائب، إذ لجأ العثمانيون إلى منح الاقطاعيات الكبيرة للضباط الذين كانوا يخدمون في الجيش العثماني، أو للولاة والباشوات الذين كانوا يتولون حماية مصالح الامبراطورية في الوطن العربي. وكانت هذه الأراضي تصدر بالقوة من الفلاحين وأصحابها الأصليين، لتعطى إلى هؤلاء الاقطاعيين الذين كانوا أبعد ما يكون عن فهم الشعب ومصالحه وآلامه وأهدافه. ورأينا الفرد العربي الذي اعتاد الحرية يشدّ بقيود الاقطاع الثقيلة إلى عبودية الأرض مما يعيد إلى الأذهان عهد الاقطاع في أوروبا في القرون الوسطى، وكان من الطبيعي أن يتشر الفقر، وتنحط الحياة القومية العربية، لأن هذه الحياة وحدة متماسكة بأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ورافق انتشار الاقطاع الكبير والفقر، نظام الالتزام في جباية الضرائب، فكان الوالي أو الحاكم المكلف بالجباية يلتزم بتقديم مبلغ معين إلى الامبراطورية كضريبة، وكان بدوره يفرض على الشعب، والفلاحين بصورة خاصة، الضريبة التي يشاء، فيعطى السلطان ما التزم به ويحتفظ بالباقي. ولم تكن هذه الضرائب المفروضة تُقدّر حسب امكانيات الفرد، بل حسبما يرى ملتزمو الجباية، وكان على الشعب أن يدفع لا أن يناقش مهما كانت ظروفه. وقد جاءت تلك الفترة نتيجة هذه الأوضاع محملة بأقصى أنواع الظلم الاجتماعي الذي يتنافى مع أبسط مفاهيم العدالة، وكان من الطبيعي أن يؤثر ذلك بدوره في الحياة القومية عامة.

- الفساد العام وحملات التجهيل والتريك: ورافق هذا الظلم الاجتماعي البشع فساد في الادارة وفقدان في الاستقرار. فقد لجأ العثمانيون لضمان سيطرتهم، إلى تغيير الولاة والحكام بشكل دائم، ومتلاحق، لكي لا يتيحوا لهؤلاء الولاة المجال لأن يثبتوا أقدامهم في الحكم ويستقلوا عن الامبراطورية. كما عملوا على ترسيخ العادات والتقاليد البالية الجامدة، ونمو الخرافات والأساطير والشعوذة، وفرضوا الحجاب على المرأة ورسموا سياسة محكمة لنشر الأمية حتى عمّ البلاد جهل مطبق. ولم يكتفوا بذلك، بل بدأوا في أواخر عهد الامبراطورية

يغزون أسس الوجود القومي العربي، فقاموا بحملات واسعة لتريك العرب بالقوة، بمحاولة طمس اللغة العربية ونشر اللغة التركية وإجبار العرب على تعلمها، وجعلها اللغة الرسمية في الوطن العربي.

ومن أراد أن يتعلم ففي معاهد الامبراطورية العثمانية، ومن أراد أن يتكلم فليتكلم باللغة التركية. ومن أراد أن يتعلم اللغة العربية فليتعلم قواعدها باللغة التركية. وكتبوا الشعور القومي العربي بقسوة متناهية، وأقاموا المشائق في الشوارع، وجندوا الشعب العربي قسراً في الجيوش التي كانوا يوجهونها لرد الحملات عن الامبراطورية العثمانية...

ومن الطبيعي أن يرافق كل ذلك الانحطاط الذي امتد إلى مختلف مرافق الحياة العربية، انحطاط فكري شبه عام، فقد أسدلت هذه القيود التي فرضها الأتراك على العقل العربي ستاراً كثيفاً من الجمود أفقده حيويته وانطلاقه. ومن يستعرض مظاهر الحياة الفكرية في تلك الأوقات يلمس بوضوح الهوة التي انحدر إليها العقل العربي. فإذا الشعر العربي الخصيب أصبح كلمات مصفوفة لا معنى لها وحيلاً لفظية لا جوهرة فيها، وإذا النثر العربي أصبح جملاً جوفاء لا فكرة فيها، واختفت من حياة العرب تلك الأصالة الفكرية والعلمية والأدبية التي رأيناها تعبر عن نفسها في فترات عديدة من تاريخهم الطويل.

وجاء القرن التاسع عشر، ورأينا القومية العربية التي حاول الأتراك محوها بتشويه جوهر الدين الاسلامي، وتدعيم الظلم الاجتماعي وحملات التجهيل والتريك، تتلمل في واقعها الفاسد تحاول الانطلاق من حيز الانزواء والجمود إلى حيز التجسيد، ورأينا الشعب العربي يحاول النهوض لإزاحة الاستعمار العثماني المتداعي... ومضت هذه المحاولة تشق طريقها ببطء. فابتدأت سلسلة من الحركات الاستقلالية كحركات الأمير بشير الشهابي والجزائر وضاهر العمر، ورأينا دولة تحاول أن تنفض عنها جمود الاستعمار العثماني تقوم في مصر، وأخرى في الجزائر.

ولكن في الوقت نفسه الذي بدأت القومية العربية تتلمل ضد العثمانيين، أخذت قوى استعمارية جديدة تتألب وتدخل الميدان، وابتدأت بحملة نابليون على مصر، ومحاولة بريطانيا غزو الشواطئ الجنوبية لجزيرة العرب.

ومضت القوى الثلاث تتصارع، الشعب العربي من جهة، والاستعمار العثماني من جهة ثانية، والاستعمار الانكلو-فرنسي من جهة ثالثة، ولم يستطع الاستعمار العثماني الوقوف أمام الاستعمار الغربي، فبدأ يتراجع تدريجياً ويخلي الميدان للصراع بين الشعب العربي الذي أنهكه هذا الاستعمار، وبين الاستعمار الجديد.

وتمكنت فرنسا من احتلال الجزائر عام ١٨٣٠ بعد ثورات دامية^(٣٣) وكانت بريطانيا قد

(٣٣) للترسع انظر: علّال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، ومنشورات حزب الشعب الجزائري.

سبقها إلى احتلال عدن وما يجاورها^(٣٤)، ولم تحل نهاية القرن التاسع عشر إلا وكانت مصر والسودان في قبضة بريطانيا التي بدأت تتطلع إلى احتلال فلسطين لضمان سيطرتها على مصر، واحتلال العراق لضمان سيطرتها على جنوب وشرق جزيرة العرب. ووقعت تونس بيد فرنسا التي ابتدأت كذلك تتطلع إلى مراكش، وأعقب ذلك احتلال إيطاليا ليبيا عام ١٩١١، وفرنسا مراكش بمساعدة إسبانيا عام ١٩١٢، وبعد الحرب العالمية الأولى وانهازم تركيا وانسحابها أمام قوات الثورة العربية الكبرى^(٣٥) وقوات فرنسا وبريطانيا، احتلت بريطانيا بموجب معاهدة «سايكس - بيكو»، فلسطين وشرق الأردن والعراق، واحتلت فرنسا سوريا ولبنان^(٣٦)، ولم تبصر على الحرب العالمية الأولى سنوات معدودة، إلا وكان الوطن العربي مستعمراً من أقصاه إلى أقصاه عدا الحجاز ونجد واليمن.

وهكذا خرج الاستعمار التركي العثماني ليحل محله مباشرة الاستعمار الغربي، ولم تسنح للشعب العربي فرصة التقاط أنفاسه. وابتدأ الاستعمار الغربي يعمل مجدداً على دفع الأمة العربية في طريق الانحطاط من حيث انتهى الاستعمار العثماني بعد أن استفاد من تجارب هذا الأخير وابتكر أساليب جديدة. ولن نستعرض هنا تاريخ الاستعمار الغربي في الوطن العربي، ولكن يهمنا أن نشير إلى العوامل التي ولدت ورافقت وغذت تثبيت سيطرته في الوطن العربي وإلى مظاهر الانحطاط الجديدة التي خلفها هذا الاستعمار وغرسها في جسم المجتمع العربي.

ولا شك أن أول هذه العوامل التي سهلت مجيء الاستعمار الغربي وغذته هي مختلف عوامل ومظاهر الانحطاط التي ورثتها الأمة العربية عن عهود الاستعمار العثماني الطويل، مما جعلها تقع فريسة سهلة بين براثن الاستعمار الغربي. فهذا الاستعمار جاء نتيجة طبيعية للفساد القاتل الذي كان يسود الحياة القومية العربية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، والجمود العام الذي كان يقيد الأمة العربية.

(٣٤) للتوسع انظر: محمد كمال عبد الحميد، الاستعمار البريطاني في جنوب الجزيرة العربية.

(٣٥) الثورة العربية الكبرى التي انفجرت عام ١٩١٦ بقيادة «حركة العربية الفتاة» والشريف حسين مستهدفة إقامة دولة عربية واحدة تضم الهلال الخصيب وشبه جزيرة العرب عدا الخليج العربي والحبوب العربي بما فيه اليمن. وكان الشريف حسين قد اتفق مع بريطانيا قبل قيام الثورة، على أن يتعاون العرب مع «الحلفاء» على طرد تركيا، شريطة أن يعترف الحلفاء بعد انتهاء الحرب، بحق العرب في الاستقلال وإقامة الدولة العربية الموحدة المحددة سابقاً. وقد عُرف هذا الاتفاق بين الشريف حسين وبريطانيا بمراسلات «حسين مكماهون» وقد ظن العرب حينذاك، أن مساعدة الحلفاء على طرد تركيا سيكون فرصة سانحة للتحرر من نير الاستعمار التركي وإقامة دولة عربية واحدة.

ولكن في الوقت نفسه الذي كانت بريطانيا تتفاوض فيه مع الشريف حسين على دعم أهداف العرب مقابل دخولهم الحرب ضد تركيا كانت توقع في باريس معاهدة استعمارية سرية بين سايكس الإنكليزي وبيكو الفرنسي، عرفت باسم معاهدة «سايكس - بيكو» ونصت على إحلال الاستعمار الإنكليزي - الفرنسي محل الاستعمار التركي، وتجزئة الأرض العربية، فتأخذ بريطانيا العراق وفلسطين والأردن، وفرنسا سوريا ولبنان. واتضح أن اتفاق بريطانيا مع حسين لم يكن إلا خدعة استعمارية لإثارة العرب ضد تركيا.

(٣٦) للتوسع انظر: جورج انطونينوس، بقطة العرب.

ولكن هذا لم يكن كل شيء...

فكما اختلف الاستعمار العثماني - من حيث عمق تأثيره - عن السيطرة الأجنبية التي تسربت إلى المجتمع العربي في أواخر الدولة العباسية، فكذلك اختلف الاستعمار الغربي - من حيث عمق تأثيره - عن الاستعمار العثماني مستنداً في ذلك إلى ناحيتين :

الناحية الأولى: هي المحافظة محافظة تامة على جميع معالم الانحطاط التي زرعتها الاستعمار العثماني في جسم المجتمع العربي، مما جعل الانحطاط الذي خيم على الحياة القومية العربية في عهد الاستعمار الغربي مجرد امتداد للانحطاط الذي كانت عليه في عهد العثمانيين. فكما عمل العثمانيون من قبل على تخدير الشعور القومي العربي باسم الدين الواحد الذي يجمعهم مع العرب، عمل الفرنسيون والبريطانيون على تخدير هذا الشعور بنشر الثقافة الغربية والتوجيه الغربي والتربية الغربية^(٣٧). وكما حاول العثمانيون من قبل تترك العرب بطمس اللغة العربية وغيرها، عمل الفرنسيون على فرنسة العرب بإحلال اللغة الفرنسية محل العربية، ومحاولة القضاء على مظاهر العروبة بفرض الطابع الفرنسي. وأبقى الاستعمار الغربي الأوضاع والأنظمة الاقتصادية على ما كانت عليه من قبل. فاستبدل الفرنسيون في المغرب والجزائر بصورة خاصة، الاقطاع العثماني - العربي بالاقطاع الفرنسي. كما بقي الاقطاع يسود الأجزاء الأخرى في الوطن العربي^(٣٨) وحلت الشركات الاقتصادية الاستعمارية محل الالتزام في جباية الضرائب وراحت تستنزف الثروة العربية التي كان يستنزفها الأتراك والولاء، وعملت على منع أية نهضة اقتصادية في الوطن لتظل الأرض العربية مصدر خامات لصناعة الغرب وأسواقاً لمنتجاته. وبقيت الأمية هي الطابع العام للمجتمع العربي بالرغم من محاولة نشر الثقافة الغربية. كما عمل الاستعمار على ترسيخ العادات والتقاليد البالية الجامدة وطمس القيم والمقاييس العربية الصحيحة وبث روح الانهزامية والتخاذل، وثبتت الوضع القبلي الذي يجمد بنية المجتمع، وبكلمة، لم يحدث أي تغيير يذكر في طابع الحياة القومية العربية، إلا في بعض النواحي التي توجبها مصلحة الاستعمار.

والناحية الثانية: إن الاستعمار الغربي كان أكثر حنكة من الاستعمار العثماني، فوضع يده على أخطر عامل يمكن أن يفقد الكيان العربي تماسكه والحياة القومية لجانسها واتساقها، وأسند إليه تثبيت دعائمه.

وهذا العامل هو: التجزئة.

فلقد عرف الاستعمار الغربي معرفة واضحة أن التجزئة التي تجعل العرب يعيشون مفككين متناثرين في دويلات وكيانات هزيلة، هي السند الأول لبضائه وبقاء سيطرته، وأن

(٣٧) إن المستعمر الغربي لم ينشر الثقافة الغربية بما فيها من رقي وتقدم ومعرفة، بقدر ما كان ينشر من هذه الثقافة ما يساعده على تثبيت أقدامه والتقرب إلى العرب.

(٣٨) لا شك في أن الإقطاع في الوقت الحاضر أضيق حدوداً مما كان عليه في عهد الاستعمار العثماني نظراً لما حدث في المجتمع العربي من تطور ولو ضئيل في هذه الفترة.

التجزئة هي معين ضعف لا ينضب للعرب ومعين قوة لا ينضب للاستعمار. واستغل معرفته هذه إلى أقصى الحدود. فسمى أولاً إلى تجزئة الأرض العربية في منطقة الهلال الخصيب، بأن أوجد خمس دويلات مستقلة قائمة بذاتها هي: سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق، لها حدودها الجغرافية والسياسية الجديدة، ولها حكوماتها وجنسياتها الجديدة التي لم تكن موجودة في عهد الاستعمار العثماني. وكان قد قام بعملية عمالة قبل ذلك في جنوب جزيرة العرب، حيث أوجد عدداً كبيراً من الكيانات الصغيرة التي لا يمكننا حتى أن نطلق عليها اسم دويلات. وبعد أن اصطنع هذه الحدود والكيانات في جنوب الجزيرة والهلال الخصيب راح يعمل على عزل أجزاء الوطن العربي عن بعضها عزلاً تاماً، فضربت فرنسا نطقاً حديدياً حول المغرب العربي لعزله عن المشرق العربي، ثم راحت تعمل على عزل أقطار المغرب نفسها، تونس والجزائر ومراكش بعضها عن بعض، وضربت بريطانيا نطقاً حول وادي النيل، لعزله عن جزيرة العرب والهلال الخصيب من جهة، والمغرب العربي من جهة ثانية^(٣٩)، ثم عملت على عزل مصر عن السودان.

ولكن هذه التجزئة الجغرافية السياسية، لا يمكن أن تثبت أمام الشعور العربي حين يتجه إلى الوحدة بشكل قوي، وقد عرف الاستعمار الغربي هذه الحقيقة، فبدأ يعمل على تجزئة مظاهر الحياة القومية العربية كافة بشكل شامل.

فأتبع التجزئة السياسية بتجزئة اقتصادية حصرت الثروة العربية في حدود الكيانات القائمة، ليسهل عليه استغلالها أولاً، وليضع تلك الكيانات تحت رحمة اقتصاده ثانياً، وأتبع ذلك بتجزئة فكرية دعمها بالبرامج الثقافية التي وضعتها الثقافة الغربية. ثم أقدم على أخطر خطوة في هذه السياسة، فحاول أن يتبع التجزئة الجغرافية السياسية الاقتصادية الفكرية بتجزئة نفسية أو قومية عن طريق النزعات الإقليمية التي خلقها، أو التي مهد لوجودها بعمله على كبت الوعي القومي، كالتزعة الإقليمية الفرعونية في مصر، والتزعة الإقليمية القومية السورية في الهلال الخصيب، والتزعة الإقليمية البربرية في مراكش، والأشورية في شمال سوريا والعراق، والتزعة القومية اللبنانية، والتزعة الزنجية في جنوب السودان.

وبعد أن ضمن انعزالية الأجزاء العربية بعضها عن بعض، راح يعمل على تجزئة هذه الأقطار نفسها. بالمعصيات الطائفية، والنصرات المذهبية التي خلقها أو غذاها في نفوس الشعب عن طريق الرسائل الدينية التبشيرية، والمعاهد الثقافية الأجنبية.

وهكذا جاءت معالم الحياة القومية العربية قبل عام النكبة وقيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، حياة تحمل الانحطاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام. الموروث إلى حد بعيد عن الاستعمار العثماني والغربي، وحياة تحمل التجزئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الموروثة إلى حد بعيد عن الاستعمار الغربي.

وهكذا جاء الحاضر العربي الفاسد امتداداً للماضي العربي الفاسد، حاضراً يسيطر عليه

الاستعمار ومنعه من التطور والتجدد والانطلاق، ونحيم عليه التجزئة فتمزق وحدته، وتبعثر امكاناته، وتغذي هذا الوضع الشاذ الذي يتنافى وطبيعة الوجود القومي العربي الواحد، والذي يعيش الشعب العربي في ظله في أكثر من ثلاثين كياناً سياسياً، لكل منها حدوده وسياسته واقتصاده. وينتشر فيه الاقطاع البغيض والرأسمالية الجشعة مما يهدر امكانات الأفراد ويتنافى والعدالة القومية وتسود فيه عادات وتقاليد بالية جامدة تقتل حركية الأمة، وقيم ومقاييس فقدت جوهرها العربي الاصيل، وتتفشى فيه الأمية والطائفية والقبلية.

هكذا كان الحاضر العربي قبل النكبة وقيام دولة اسرائيل، فليس غريباً إذن أن تقوم دولة اسرائيل، بل لعل الغرب. ألا تقوم في ظل هذا الواقع العربي.

فالنكبة لم تكن إلا انعكاساً طبيعياً لوضع المجتمع العربي، وقد جاءت تعبر تعبيراً صادقاً صريحاً عن ذروة السلبية والانحطاط اللذين وصل إليهما هذا المجتمع.

ولكن النكبة كانت حدثاً خطيراً في تاريخ تطور القومية العربية في هذه الفترة من تاريخها.

إذ إن نكبة العرب في فلسطين عام ١٩٤٨، قد حملت في ثناياها دلائل خطيرة، وجمعت في جوابها معاني عديدة عميقة يجدر بنا أن نتأملها بتفكير عميق، إذ كثيراً ما يضيع احساسنا بمعناها في رتابة الجو الذي يخلقه الحدث حين يطول بقاءه، ويغيب شعورنا بفداحتها في غمرة المشاكل والأحداث اليومية المتلاحقة. لقد جاءت النكبة جرحاً آخر غار في جسم الأمة العربية المشخن بالجراح، ولكن جرح النكبة كان أعمق هذه الجراح وأدماها وألمها وأقساها، مما جعل لمشكلة العرب في فلسطين وضعاً خاصاً بالنسبة إلى سائر المشاكل التي يعانيها الحاضر العربي، ولا ينفي هذه الحقيقة أبداً، كون هذه المشاكل المتعددة جوانب مختلفة لقضية الأمة العربية.

فالنكبة، أولاً، قد اختلفت اختلافاً نوعياً لا كمياً عن مختلف أشكال السيطرة الأجنبية السابقة. لقد اختلف الاستعمار العثماني من حيث معناه ودرجة تأثيره عن سيطرة البويعيين والسلاجقة وغيرهم، واختلف الاستعمار الغربي عن الاستعمار العثماني، ولكن النكبة وقيام دولة يهودية رسمية مستقلة في أرضنا العربية، قد اختلفت في معناها والنتائج التي تترتب عليها اختلافاً في النوع لا في الدرجة، اختلافاً في الكيف لا في الكم. ونخطيء كثيراً إذا نحن اعتبرنا الاغتصاب اليهودي لأرضنا، كالسيطرة الاستعمارية القائمة في الوطن العربي، لأن السيطرة الاستعمارية والاغتصاب اليهودي يختلفان من حيث الأصول التي يرتكز عليها كل منهما ويستمد بقاءه، كما يختلفان من حيث الأهداف التي يعمل كل منها على تحقيقها.

فالاستعمار - في أغلب الأحيان - هو نظام اقتصادي متطور. بمعنى أن الاستعمار هو انعكاس طبيعي للأنظمة الاقتصادية السائدة في المجتمعات التي تبنى اقتصادها على أساس الحرية الاقتصادية للأفراد وتمنع تحديد الملكية وتملك الدولة وسائل الانتاج وإشرافها على توجيه وتوزيع الاقتصاد القومي عامة بما يحقق العدالة للمجموع. فهو، إذن، نتيجة منطقية

للتضخم الرأسمالي الشاسع عن تركيز الثروة بيد فئات قليلة في تلك المجتمعات. ومن الطبيعي أن يؤدي هذا النظام الاحتكاري الرأسمالي إلى الاستعمار، ليضمن المواد الخام التي تقوم عليها صناعته أولاً، وليضمن الأسواق التي تصرف وتستهلك فيها منتجات هذه الصناعة ثانياً.

فالاستعمار، إذن، يركز في أصوله على طيعة الأوضاع والأنظمة الاقتصادية القائمة في بعض مجتمعات العالم، ويحدد أهدافه حسب مقتضيات تلك الأوضاع ومتطلبات تلك الأنظمة. ولهذا، فإن بقاء الاستعمار مرتبط ببقاء النظام الرأسمالي في العالم، وورهن بنمو الوعي القومي - بنواحيه كافة - لدى شعوب البلدان المستعمرة والمستعمرة. وحين يزول النظام الرأسمالي وتسود المجتمعات أنظمة اشتراكية تقوم على أساس الاكتفاء الذاتي، والمساواة في توزيع الثروات، والقضاء على الاحتكار، وإرساء المعاملات الاقتصادية بين المجتمعات القومية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة المبطنة بوعي انساني عميق، عندئذ سيزول أكبر وأهم عامل يدفع للاستعمار.

فالاستعمار، إذن، في الغالبية العظمى من الحالات، أساسه مادي اقتصادي، وهذنه مادي اقتصادي. وهذا الاستعمار يسير في طريق التقلص والانكماش السريع، ونظرة سريعة إلى الماضي حتى يومنا هذا، تربنا المناطق الواسعة التي اندحر فيها الاستعمار وانحسر عنها وهو لا بد سائر إلى الزوال حين يعم الوعي القومي الانساني.

أما الاغتصاب اليهودي، فإنه يختلف عن الاستعمار، لأن الأصول التي يركز عليها تختلف.

الاغتصاب اليهودي يركز على أصول تجد أساسها في دعوى قومية دينية. فهو يقوم على أساس أن الأرض العربية في فلسطين، بل والأرض العربية من الفرات إلى النيل، هي حق قومي تاريخي لليهود، وأن الشعب العربي فيها هو شعب دخيل عليها، يجب أن يطرد ليحل محله «الشعب اليهودي الأصلي» صاحب الشرعي لتلك الأرض... . فالاغتصاب اليهودي لم يقم إذن نتيجة التضخم الرأسمالي، والاقتصاد الاحتكاري، وهو ليس انعكاساً طبيعياً لطبيعة الأنظمة الاقتصادية السائدة في بعض مجتمعات العالم، وأساسه ليس مادياً صرفاً، وأهدافه ليست مادية صرفة كالأستعمار، وإنما يستند الاغتصاب اليهودي على ارتكازات تختلط فيها العوامل الروحية الدينية بالعوامل القومية والمادية.

وكما تختلف أصول السيطرة الاستعمارية عن أصول الاغتصاب اليهودي، فكذلك تختلف أهداف الاغتصاب اليهودي عن أهداف السيطرة الاستعمارية، فالاغتصاب اليهودي لا يستهدف ادخالنا في حلف أجنبي، أو عقد معاهدة استعمارية، أو الحصول على امتيازات اقتصادية، بل يستهدف اغتصاب الأرض العربية، وطرد الشعب العربي وإقامة دولة يهودية تمتد من الفرات إلى النيل، فخطره لا يقتصر كخطر الاستعمار على إضعاف الأمة العربية واستنزاف خيراتها فقط، وإنما يدخل في صميم حياتها القومية العربية، ويهدم أسس الوجود القومي العربي. إنه اغتصاب يقوم على تشويه التاريخ العربي، وتزييف أصالته، ونفي عروبه وعروبة الأرض العربية.

فقضيتنا في فلسطين، هي قضية وجود أو عدم وجود، إما أن نكون وإما أن يكونوا... إما أن يتصرفوا (ولن يتصرفوا) ويهودوا الأرض العربية، وينجحوا في توجيه هذه الضربة لأسس وجودنا القومي العربي، ويقيموا عليه وجوداً قومياً آخر، وإما أن نتصر وتعود الأرض العربية ويعود الشعب العربي، ويتابع التاريخ الحاضر سيره، امتداداً طبيعياً للتاريخ الماضي.

هذا الاعتصاب اليهودي لن يتلاشى كالأستعمار بتلاشي النظام الرأسمالي وانتشار الوعي القومي السليم. لأنه أصلاً ليس نظاماً بل هو فكرة أو دعوى إلى وجود قومي، وليس نتيجة أنظمة اقتصادية بل تجسداً لدعوى قومية دينية تجسدت بدورها بالحركة الصهيونية التي قامت في القرن التاسع عشر. وتجسد عمل هذه الحركة بمساعدة الاستعمار سياسياً في دولة يهودية رسمية مستقلة تتصب اليوم في الوطن العربي، دولة رسمية يعترف بشرعيتها كل العالم، لها مجتمعات وحكومتها ولغتها ودوافعها وأهدافها اليهودية... وأين؟ في أرض عربية وعلى حساب من؟ على حساب الوجود القومي العربي ومليون نازح مشرد.

وبعد، فإن الحركة الصهيونية التي قامت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لم تقم من العدم، ولم تنشأ من لا شيء: إنها كانت التنظيم النضالي السياسي لرغبات اليهود التي سبقتها، وهذه الحركة الصهيونية تتميز بطابع دينامي حركي ولا يمكن أن تتوقف من تلقاء ذاتها، ولا تتوقف إلا إذا أوقفت بالقوة، ولذلك فلا بد من تكتيل وتنظيم القوى العربية لوقف حركيتها.

فالدولة اليهودية التي قامت على الاغتصاب اليهودي، ليست دولة خاصة بهؤلاء المليون ونصف المليون يهودي الذين يعيشون في الأرض المحتلة اليوم. بل هي التجسيد العملي لرغبات معظم يهود العالم، ولها تنظيمات واسعة تنظم تكتيل امكانيات معظم اليهود السياسية والمادية والدعائية لدعم وجودها، ولها الحق أن تفرض على أي يهودي، وفي أي بقعة من بقاع العالم، ما تريد وأن تطلب منه القيام بأي عمل، ولو تعارض ذلك مع قوانين البلد الذي يعيش فيه^(٤٠).

ولا شك أن هناك علاقة وثيقة جداً بين السيطرة الاستعمارية والاغتصاب اليهودي، وبين الاستعمار عامة واليهودية العالمية، ولكنها علاقة تقوم على المصالح المشتركة، والمهدف المشترك في ابقاء العرب ضعفاء، كل لمصلحته الخاصة - الاستعمار لتثبيت سيطرته، واليهود لتثبيت دولة «إسرائيل» وتوسيع حدودها. وهكذا يعمل الاستعمار على دعم إسرائيل، ويعمل اليهود على تثبيت سيطرة الاستعمار، ولكن هذا التشارك في المصالح لا يعني مطلقاً أن الاستعمار والخطر اليهودي شيء واحد. إنه التقاء في المصالح الواحدة وليس اندماجاً في نوعية واحدة. وتظل دوماً الأصول التي يركز عليها الاستعمار والأهداف التي يسعى إليها، أصولاً تجدد أساسها في غالبية الأحيان في الأوضاع والأنظمة الاقتصادية، بينما تظل الأصول التي

يرتكز عليها الخطر اليهودي والأهداف التي يسعى إليها تجمد أساسها في عوامل روحية دينية قومية أكثر منها عوامل مادية. ولذلك فلا حل لقضية العرب في فلسطين إلا بحشد القوى العربية وتكثيلها لمجابهة هذا الخطر، حشداً وتكتيلاً قائماً على تفهم طبيعة هذا الخطر وأهدافه، وتكتيلاً قائماً على الانفعال العميق بمعنى النكبة تمهيداً للمعركة الثأر.

هكذا كان الطابع العام للحياة القومية العربية في عصور الانحطاط، طابع التجزئة والاستعمار والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام الذي تجسّد بشكل صريح وواضح في نكبة العرب عام ١٩٤٨ إذ جاءت هذه النكبة نتيجة طبيعية للواقع العربي الذي يجعل ترميمات الانحطاط الطويل، وانعكاساً منطقياً لتفكك الحياة القومية العربية والوضع الشاذ المجزأ الذي ينافي طبيعة الوجود القومي العربي، والمحمّل بكل أنواع الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ويمكننا أن نلاحظ من هذا الاستعراض الموجز لطابع الحياة القومية العربية إبان عصور الانحطاط:

١ - ان التجزئة التي دخلت المجتمع العربي في أواخر عهد الدولة العباسية كانت تجزئة سياسية محدودة، وأنها في أواخر الحكم العثماني، ونتيجة الانحطاط الذي غرسه في جسم المجتمع العربي، بدأت تتسرب إلى الحياة القومية العربية، ولكن نقطة التحول في تاريخ تطور التجزئة كانت بمجيء الاستعمار الغربي حين اكتملت تقريباً التجزئة الجغرافية والسياسية والاقتصادية، وكاد الاستعمار الغربي ينجح في تجزئة النفس العربية نفسها. كما نلاحظ أن التجزئة والسيطرة الأجنبية كانتا ولا تزالان عاملين متلازمين تقريباً في التاريخ العربي يغذيان أحدهما الآخر من جهة، ويغذيان المجتمع العربي بالضعف من جهة أخرى، ولا سيما التجزئة المثبتة بالاستعمار التي تركّزت بمجيء الاستعمار الغربي.

كانت التجزئة تثبت الاستعمار، والاستعمار يثبت التجزئة، والاثنان يثبتان لفساد المجتمع العربي.

٢ - ان هذه التجزئة لم تتناول أسس الوجود القومي العربي كأن يصبح مثلاً لكل جزء عربي لفته الخاصة وتاريخه الخاص المنفصل. وما حدث في عصور الانحطاط، أن المستلزمات التي تفرضها القومية العربية الواحدة لم تتجسد في هذه الفترة، فالقومية العربية كانت موجودة في عصور الانحطاط ولكنها في حالة عدم تجسيد.

٣ - ان الانحطاط الذي كان الطابع العام للحياة القومية العربية، كان انحطاطاً شاملاً أفقياً وعمودياً، امتد حتى شمل مختلف جوانب الحياة العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما امتد حتى شمل كل الوطن العربي، فلم ينحصر في جزيرة العرب أو الهلال الخصيب أو وادي النيل أو المغرب العربي، وتأثرت به كل الأمة العربية كوحدة.

ونحن إذ نلمس اليوم بوادر تبلور الوعي القومي، نلمسها في كل الوطن العربي ولدى كل الأمة العربية، وإن كانت تتفاوت في نسبها.

٤ - إن النكبة جاءت انعكاساً طبيعياً، ونتيجة منطقية للحاضر العربي، كما جاءت تؤكد أن الأمة العربية تعاني أزمة شاملة حادة.

أزمة وجود...

أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأخلاقية، أزمة تراكمت فيها كل ترميمات الفساد العميقة ومعالم الانحطاط الطويل، وأزمة حادة ملحة تتناول الفرد العربي ونفسيته وأخلاقه ووضعه في هذا المجتمع، وتتناول المجتمع العربي وأنظمتة وقيمه وعاداته ومفاهيمه، ووضعه بالنسبة إلى الإنسانية.

أزمة حادة ملحة تطالب بالحل الثوري السريع...

لا شك أننا في استعراضنا حتى الآن الحياة القومية العربية في عصور الانحطاط، قد أغفلنا عنصراً هاماً في هذه الحياة، وهو الكيفية التي ردّ بها الشعب العربي على واقع الانحطاط هذا - أي النضال العربي في هذه الفترة. وقد يتراءى للقارئ أن الصورة التي رُسمت للواقع العربي فيها كثير من التشاؤم، ولكن نظرة عميقة شاملة إلى الحاضر العربي تظهر بوضوح أن قضيته أعمق بكثير مما يظن البعض.

لا شك أن الشعب العربي قد ردّ بعنف على الاستعمار الذي كان أبرز وحه في معالم الانحطاط العربي، وقد ابتدأ هذا النضال منذ مئة عام، وفي بعض الأجزاء منذ أكثر من ذلك، وكانت سنوات ذلك النضال مليئة بالصورة النضالية البطولية الرائعة التي ما زالت ماثلة في أذهاننا: ثورات الأمير عبد القادر الجزائري ضد فرنسا، وثورات الأمير عبد الكريم الخطاطبي ضد إسبانيا، وثورات أحمد عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول، وثورات عمر المختار ضد إيطاليا، الجمعيات والأحزاب العديدة السرية والعلنية التي رفعت لواء النضال ضد الأتراك العثمانيين، ثورات الجزيرة ضد الأتراك وبريطانيا، ثورات عرب سوريا والعراق وفلسطين ولبنان ضد بريطانيا وفرنسا، وغيرها كثير...

ولن نستعرض هنا محيزات النضال العربي في تلك الفترة وخصائصه، يكفي أن نشير إلى أنه رغم الصور المشرقة التي تبدو فيه ورغم التضحيات الكبيرة التي بذلها، كان ينقصه كثير من مقومات ومستلزمات النضال الثوري السليم.

إن العبرة ليست في كمية التضحية والبذل فقط، بل في الكيفية التي نبذل ونضحي فيها.

ويمكننا أن نوجز الأسباب التي أدّت إلى فشل النضال العربي في تحقيق أهداف الأمة تحقيقاً كاملاً بالأسباب التالية:

- أول هذه الأسباب أن النضال العربي في الماضي لم يكن نضالاً عقائدياً، بمعنى

أنه لم يستند إلى عقيدة شاملة ثابتة تتحدد بأهداف واضحة ثابتة. عقيدة شاملة للشعب العربي، تبنّ له واقع حاضره بمختلف جوانب هذا الحاضر، وترسم له صورة مستقبله، وعقيدة تكون بمثابة المقياس في صفوف الشعب، تجعل الأهداف واضحة دوماً أمام أعينهم، بها يقيسون مدى اقترابهم من الهدف ومدى سير أو انحراف قادتهم عن الطريق الموصل إلى أهداف العقيدة. ولم يكن النضال العربي الماضي يتلائم مع مثل هذه العقيدة الثابتة الواضحة مما كان يؤدي إلى فقدان الاستمرار في النضال، وتقطع الانتفاضات، وود ذلك لاعتماد الاستمرار في النضال على وجود الزعماء أكثر من الفكرة، وحتى عندما كان ينجح النضال في نيل الاستقلال، كان يقف ساكناً أمام مرحلة جديدة لا يعرف كيف يسير فيها، لأنه أصلاً لم يقوم على عقيدة تحدد له أهدافه القريبة والبعيدة.

- وثاني هذه الأسباب، أن النضال العربي في الماضي، لم يستهدف تحقيق الوحدة العربية استهدافاً جدياً كاملاً. فلم يربط نضال التحرر بنضال الوحدة ولم يجعل الوحدة مقياساً لانتاجية النضال مما كان يمنع وجود وحدة النضال التي لا تتجسد عملياً إلا بنضال الوحدة، ومما يتيح الفرصة للاستعمار لأن يتفرغ للسيطرة على كل جزء على حدة. وحتى حينما كان ينجح النضال في تحقيق التحرر، فإنه كان يبقى محموراً إقليمياً. فتحررت سوريا ولبنان ولم تتحد، وتحررت تونس ومراكش (جزئياً) ولم تتحد، وكلنا يعلم مشاكل اتحاد السودان ومصر أيضاً.

- وثالث هذه الأسباب، أن النضال العربي في الماضي، كان يفتقر إلى التنظيم الدقيق المحكم الذي يشد أجزاءه بعضها إلى بعض، ويخطط للمعارك التي يخوضها تخطيطاً سليماً، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى فقدان الاستمرار في النضال، وهدر الامكانيات النضالية وعدم تحقيق مكاسب عملية سريعة.

- والسبب الرابع، أن قادة النضال، لم تتوفر فيهم دوماً الصفات النضالية الصحيحة التي تقوم على الصدق والاخلاق والتضحية والجدية، وكثيراً ما كانوا في نضالهم يسمعون وراء مصالحهم الخاصة، ومنافعهم الشخصية مما كان يؤدي كثيراً إلى تخاذل هؤلاء الزعماء في منتصف الطريق، واتجاههم نحو المساومات وانصاف الحلول.

يضاف إلى ذلك، أن مفهوم التحرر لم يكن واضحاً في أذهان الكثيرين، فكان البعض يطالبون في عهد الاستعمار العثماني، مثلاً، باللامركزية، وكان بعضهم ينادي بالتحرر من بريطانيا وفرنسا، ويعتبر بقاء الأتراك العثمانيين أمراً مفروغاً منه.

ومهما يكن، فإن أكثر من عامل قد أدى إلى عدم نجاح النضال العربي في الماضي، ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار ضعف الوعي في تلك الفترة. ولكن هذا النضال العربي الماضي، لا شك أنه - بالرغم من هذه المأخذ الأساسية الجذرية - قد ساهم في التمهيد لقيام المفهوم الجديد السليم للنضال الثوري الذي بدأنا نلمسه اليوم.

وستوضح أكثر أسباب عدم نجاح النضال العربي في الماضي، حين نبحث أسس النضال القومي العربي السليم.

رابعاً: في أسس ومفاهيم الوجود القومي

١ - القومية العربية والدين

القومية العربية هي واقع الحياة اللغوي والتاريخي والجغرافي والثقافي، وكل ما يحوي هذا الواقع من وحدة في العادات والتقاليد والمصالح والأهداف والمعطيات، وما تولّد عن ذلك كله من شخصية جماعية متميزة لصفت بالأمة العربية.

أما الدين فهو رسالة، رسالة تقوم في جوهرها على مجموعة من الفضائل تستهدف الارتقاء بالإنسان نحو الأفضل وذلك بما تبث فيه من مفاهيم الخير والحق والعدالة والائخاء والانسانية... وكل الأديان السماوية والأرضية تتحدّد في إطار هذا التعريف، والاسلام لا يثنّد عنه، رغم ما وضع من تشريعات وتنظيمات دنيوية لتنظيم حياة الإنسان وعلاقاته، فإن جوهر هذه التشريعات والأنظمة هو أيضاً الخير والحق والعدالة.

فالقومية هي واقع حياة، هي وجود اجتماعي.

والدين هو رسالة أنت لتعالج وتهذب حياة معيّنة كانت تعيشها القوميات وتغيّر فيها نحو الأفضل.

على هذا الأساس تختلف القومية عن الدين... على أساس أن القومية وجود، والدين رسالة أنت تصلح بعض جوانب هذا الوجود.

وعلى هذا الأساس أيضاً، ليس هناك أي تضارب بين القومية والدين، إذا فهمنا الدين على أنه في جوهره وروحه مجموعة من الفضائل والقيم، وإذا استطعنا أن نتصل اتصالاً عميقاً بالمحتوى الأساسي، والروح العامة التي يدعوا إليها.

ولكن هناك تعارضاً بين القومية والدين، حين يتحوّل الدين من مجموعة فضائل يتصل الإنسان من خلالها بالمثل الأعلى، إلى حركات سياسية تنفي القومية كوجود اجتماعي تاريخي، وتحاول أن تذيب كل قوميات العالم في بوتقة واحدة، بغض النظر عن لغاتها وتواريخها وأوطانها وثقافتها ومصالحها وأهدافها المختلفة.

فالقومية تقوم على أساس أن ما يجمع الأفراد، ويوحد الجماعات في الأمم المختلفة المتعددة التي نراها اليوم، هو الروابط القومية المتفاعلة الخاصة بكل أمة، وليس وحدة المعتقدات السماوية التي تبقي كما قلنا مجموعة من الفضائل يتصل بها الإنسان بالمثل الأعلى.

ولهذا تفرض القومية العربية أول ما تفرض، عدم التفرقة بين أفراد الأمة العربية، لأن وجودهم القومي العربي قد وحّدهم بروابط اللغة والتاريخ والوطن والثقافة والأهداف، وطبعهم بالشخصية القومية العربية، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، بحيث أصبحت الوحدة القومية العربية هي المحرك الأول للأمة العربية وليس الوحدة الدينية.

والتاريخ العربي لم يفصل أبداً بين العرب المسلمين والمسيحيين إلا حينما بدأ الاستعمار يستغل الشعور الديني لتفرقة الأمة العربية الواحدة. فحين خرج العرب من الجزيرة العربية يحملون رسالة الاسلام حارب عرب الحيرة المسيحيون إلى جانب عرب الجزيرة المسلمين ضد الامبراطورية الفارسية، وقاتل العرب الفساسنة النصارى جنبا إلى جنب مع عرب الجزيرة المسلمين ضد الامبراطورية البيزنطية^(٤١).

وحين غزا النصارى الصليبيون الأراضي العربية بحملاتهم الدينية المعروفة، حارب العرب المسلمون والمسيحيون جنبا إلى جنب ضد الصليبيين في كثير من الأحيان، كما كانت طريقة معاملة النصارى الصليبيين، العرب المسلمين والمسيحيين واحدة في كثير من الأحيان أيضاً.

والوعي القومي العربي، أول ما بدأ يتبلور ضد الاستعمار التركي العثماني، بدأ على يد بطرس البستاني وابراهيم اليازجي المسيحيين، وكانت أول جمعية عربية تكونت لمحاربة الأتراك العثمانيين هي الجمعية العلمية السورية، التي أسسها عام ١٨٥٧ بطرس البستاني، وكان يعمل فيها جنبا إلى جنب، العرب المسلمون والمسيحيون على السواء. ولما قامت المذابح البشعة بين العرب المسلمين والمسيحيين عام ١٨٦٠ في لبنان وسوريا بفعل الاستعمار، أصدر العربي المسيحي بطرس البستاني جريدة نعيم سورية، يحارب فيها الطائفية التي زرعها الاستعمار بين العرب المسلمين والمسيحيين، ويدعو إلى اتحاد الأمة العربية الواحدة ضد أخطار الاستعمار، ثم عاد فأسس المدونة الوطنية لتربية النشء تربية قومية عربية بعيدة عن الطائفية والعصبية الدينية.

ولما قامت الثورة المصرية الشهيرة عام ١٩١٩، قامت على اشتراك جميع المواطنين العرب، مسلمين ومسيحيين، حيث هبوا سوية يطالبون بالاستقلال.

وحين بدأ الاستعمار العثماني حملاته القاسية لكبت الشعور القومي العربي، اشترك في مقاومته الشعب العربي بمختلف طوائفه. وتأرجحت أجساد شهداء القومية العربية هل المشائق مسلمين ومسيحيين، بعضها إلى جانب بعض.

ولما بدأت المراسلات بين الشريف حسين، شريف مكة، وبين بريطانيا، للاتفاق على حدود الدولة العربية قبل قيام الثورة العربية عام ١٩١٦، رفض العرب التخلي عن ولاية بيروت التي أرادت بريطانيا فصلها عن الدولة بحجة أن معظم سكانها مسيحيون، واستند العرب في ذلك، إلى أن سكان الولاية عرب لا يفرق بينهم الدين ما دامت تجمعهم القومية العربية الواحدة.

وهذا مسيحي ماروني من لبنان مشهور بماروتيته يقول: «لا حرج في التمسك بالقومية العربية والكلف باللغة، كما لا حرج في الدين تتلاقى ملتنا العرب، ملة القرآن وملة الانجيل، حتى كان الاسلام اسلامان واحد بالديانة وواحد بالقومية واللغة، أو كأنما العرب مسلمون جميعاً حين يكون الاسلام هكذا: هدى

بمحمد ونسكاً بقومته وكلف بلغته. وإنه لغير المسلم في أرض العرب أن لا يدين بدين (ابن عبد الله)، وإن يجلب له مثلاً كتاب «لابس مريم» كان حرف منه يفسد رفقاً، وصليب قعدت به دنيا وقامت دنيا. وأما أن يكون لنا هربي، من لحمنا ودمنا، ثم يمدو ولا يمت إلى محمد بعصية ولا إلى لغة محمد وقومية محمد، فهو ضيف ثقيل علينا غريب الوجه بيتنا»^(٤٢).

إن القومية العربية قد وجدت بين أفراد الأمة العربية الواحدة، مهما اختلفت طوائفهم، حين وجدت تاريخهم الطويل ولغتهم وثقافتهم وأهدافهم.

وبعد، فإن وحدة المعتقدات الدينية، لم تصهر في يوم من الأيام القوميات المختلفة في بوتقة واحدة، كما أن اختلاف المعتقدات الدينية في القومية الواحدة، لم يفرقها كذلك إلى قوميات مختلفة متعددة باختلاف وتعدد مذاهبها. ولم توجد وحدة المعتقد في القوميات التي يجمعها دين واحد، أي وحدة في الهدف والسياسة. ونظرة مبسطة إلى تاريخ الحروب العالمية منذ قرون عدة حتى اليوم تبرهن بوضوح أن الأمم إذا اختلفت مصالحها القومية، كانت لا تتردد في أن تضرب بوحدة الدين عرض الحائط.

ولنتساءل بعد ذلك: ماذا كان موقف تركيا من الأمة العربية في عهد الاستعمار العثماني المظلم؟ وما هو موقفها منها اليوم بالرغم من الدين الواحد الذي يجمعها؟

وما هو موقف باكستان - التي جعلت الاسلام دين الدولة من الأمة العربية رغم أن غالبيتها العظمى من المسلمين؟ إلا أن تتآمر مع بريطانيا على هؤلاء العرب «المسلمين»؟ وما هو موقف ايران من الأمة العربية؟

ولنتطلع بعد ذلك إلى الجانب الآخر، وننظر ما هو موقف الهند وكثير من دول الكتلة الآسيوية الأفريقية من قضايانا؟

إن وحدة الدين لم تدفع تركيا وباكستان وايران إلى التقرب منا وتأييدنا، بينما آيدتنا الهند وغيرها كثير رغم اختلاف الأديان. فمن الواضح، أن ما يقرر نوعية العلاقات الانسانية، هو الوعي القومي الانساني، وليس وحدة الدين.

وقد كان للاستعمار الغربي أولاً والعثماني في ما بعد، أثر كبير في تغذية العصبية الدينية، متبعين في ذلك سياسة فرق تسد.

وقد بدأت هذه الارساليات الدينية الأجنبية عملها في لبنان منذ عام ١٦٢٥. وكانت الارساليات الفرنسية أول الارساليات الدينية التي دخلت الوطن العربي، ودخلت بعد ذلك الارساليات الدينية الأمريكية في الربع الأول تقريباً من القرن التاسع عشر. وقد اتخذت هذه الارساليات في بادئ الأمر شكل ارساليات تبشيرية، ثم تحولت تدريجياً إلى التعليم، وتحولت بعد ذلك إلى ركائز يستند إليها الاستعمار في بث ثقافته وتوجيهه من جهة، وفي نشر الطائفية

وتغذية الخلافات الدينية والعصبيات الطائفية من جهة أخرى. وكانت هذه الارساليات مقدمة الجيوش الأجنبية التي استعمرت الوطن العربي في ما بعد.

كما وجدت الامبراطورية العثمانية في أواخر أيامها، أن أضمن طريقة لحافظ بها على حدود الامبراطورية المتداعية، هي أن تعمل على بث التفرقة بين سكان الأجزاء المختلفة، وإلحاثهم بعضهم ببعض عن ظلم الاستعمار العثماني. واتفق الاستعمار الفرنسي الذي كان قد احتل الجزائر، والبريطاني الذي كان قد احتل بعض شواطئ جزيرة العرب في هذا الهدف مع الاستعمار العثماني، فراح الثلاثة يتآمرون على تمزيق وحدة النفسية العربية، ودبروا عام ١٨٦٠ أبشع وأرعب مذابح عرفت هذه المنطقة. إذ مدّت فرنسا العرب المسيحيين الموارنة بالسلاح ومدت بريطانيا العرب الدروز بالسلاح، ووقفت الامبراطورية العثمانية تتفرج على العرب يذبحون بعضهم البعض، وقد أعماهم التعصب الطائفي.

ولا تزال مشكلة الطائفية في لبنان، المشكلة الأولى التي تجتهد الشعب العربي هناك، وتمنعه من الانطلاق في ركب الأمة العربية المتحررة نحو الوحدة العربية خوفاً من أن يصبح المسلمون هم الأكثرية.

واتبعت بريطانيا السياسة نفسها لتثبيت أقدامها في وادي النيل، فغذت حركة الأقباط في مصر، وعملت بواسطة الارساليات الدينية التبشيرية على تغذية الخلافات الدينية بين جنوب السودان وشماله، ولا زالت هذه المشكلة ماثلة أمامنا اليوم.

والقومية العربية لا تعترف أبداً بالفروقات الدينية في تكوين ونشوء الاجتماع البشري. ولقد أثبت التاريخ أن أية وحدة لا تستمد أساسها من وحدة الروابط القومية، هي وحدة عرضية ما أسرع ما تتفكك حين تسنح الظروف.

ولكن الدين الاسلامي بالنسبة إلينا نحن العرب، قد اختلف عنه بالنسبة إلى غيرنا من الأمم. فالإسلام انتفاضة عبرت عن حقيقة هذه الأمة، ومثلها العليا وعبقريتها وامكانياتها ورسالتها ونظرتها إلى الحياة والكون والإنسان، ولو لم يكن الإسلام كذلك لما استطاع العرب أن يفهموه وأن يعملوا بمثله وأن يسعوا إلى نشره بين الأمم. لقد كان الدين الاسلامي رسالة الأمة العربية في الماضي نحو الانسانية جمعاء.

ولذلك فإننا نعتز به، كدين وثقافة وتشريع، ونفهمه على أنه نزع الإنسان نحو المثل الأعلى، وارتقاء بالحياة الأفضل، إن الدين الاسلامي وأي دين آخر، إذا توصلنا إلى جوهره، وتلمسنا روحه العامة، ونظرنا إليه من هذا المفهوم، على أنه قيم ومثل وفضائل وتهذيب للحياة وبلورة للإحساس، لا أنظمة اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة، إن أي دين بالاستناد إلى هذا المفهوم هو انطلاق للعقل، ودفع نحو التطور والتجديد.

٢ - القومية العربية والتجزئة

إن طبيعة القومية العربية أن تكون واحدة، والوحدة أساس عام جوهري من أسس

الوجود القومي العربي؛ ولذلك، فإن أي تجزئة في مظاهر الحياة العربية، سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، إنما هي وضع شاذ يتنافى وطبيعة الوجود القومي العربي الواحد.

وقد انتقلت التجزئة، منذ ابتداء تسرب السيطرة الأجنبية، في أواخر أيام الدولة العباسية حتى مجيء الاستعمار الغربي وبعده، ومن تجزئة سياسية محدودة كانت تتمثل بكيانين أو ثلاثة أو أربعة كيانات، إلى تجزئة جغرافية سياسية تتمثل اليوم بأكثر من عشرين كياناً، وتجزئة اقتصادية واجتماعية وثقافية تطبع مختلف مراقي الحياة القومية العربية.

كانت سياسة الاستعمار الغربي تنبع من المنطق القائل: فرّق تسد، ومن الحكمة القائلة: إنه لأسهل عليك أن تكسر عصا واحدة من أن تكسر حزمة مجمعة من العصي. وأن تتغلب على جيش واحد من أن تتغلب على خمسة.

وابتدأ الاستعمار يطبق هذه الحكمة في حيز الواقع.

التجزئة في المغرب العربي: بعد أن أثمت فرنسا احتلال المغرب العربي منذ عام ١٨٣٠ حتى عام ١٩١٢، عملت جهدها لعزله عن المشرق العربي عزلاً تاماً مستخدمة الوسائل كافة، ثم راحت تعمل على عزل أجزاء المغرب العربي نفسه، تونس والجزائر ومراكش بعضها عن بعض، ليسهل استعمار واستنزاف كل جزء على حدة. فلدجات إلى تجزئة وحدة الشعب العربي هناك بإثارة النزعة البربرية لتوقف التيار العربي، وعملت على إعطاء البربر نوعاً من الاستقلال الذي حرمت منه العرب، وإنشاء محاكم خاصة بهم، وإعطائهم امتيازات لا تتوفر لأي فئة أخرى، وراحت تعمل على فرنستهم بإقصاء اللغة العربية وتعليمهم الفرنسية. وهكذا أوجدت فرنسا فئتين تتصارعان الواحدة مع الأخرى، وضمنت ركيزة قوية في المغرب، ولعلنا كلنا لا زلنا نذكر الدور الذي مثله الجلاوي، باشا مراكش، في محاولة اتحاد الثورة العربية في مراكش قبل رجوع السلطان ثم فرضت قيوداً ثقيلة على التنقل بين أجزاء المغرب العربي، وراحت تبتكر الأساليب لتجزئة وحدة النضال، وكان آخر ما وصلت إليه، هو فكرة الاستقلال الجزئي الذي يفكك وحدة جبهة المغرب.

أما ليبيا فقد احتلت من قبل إيطاليا أولاً، ثم جزئت في ما بعد إلى ثلاثة أجزاء: منطقة فزان في الجنوب وأعطيت إلى فرنسا، ومنطقة برقة في الشمال الشرقي وأعطيت إلى بريطانيا، ومنطقة طرابلس الغرب في الشمال الغربي، وأعطيت من ثم إلى إيطاليا، إلى أن جلت إيطاليا عنها في ما بعد. ثم راح الاستعمار يعمل بعد ذلك على تثبيت تجزئة هذه المناطق بتفليته النزعات الانفصالية. ولا تزال ليبيا حتى اليوم تعيش في هذا الوضع، مجزأة إلى ثلاثة أقطار لكل منها حدوده وهيئاته وممثلوه.

التجزئة في وادي النيل: كثيراً ما يتساءل الفرد منا عن سبب عزلة مصر الطويلة عن الأحداث السياسية التي كانت تدور في المغرب والهلل الخصب، والسبب أن ذلك جاء نتيجة منطقية للجهود التي بذلها الاستعمار العثماني والغربي لعزل مصر عن سائر المجموعة

العربية. فإن الأهداف التي كان يعمل لها محمد علي الكبير لإقامة دولة واحدة في مصر وسوريا وفلسطين والحجاز والعراق قد أخافت العثمانيين، فراحوا يعملون منذ ذلك الزمن البعيد على عزل مصر عن سائر المجموعة العربية، بشق الوسائل. وقد تابع الاستعمار العثماني هذه السياسة بعد تلاشي خطر محمد علي الكبير، إذ بقيت فكرة تزعم مصر الحركة العربية واردة دوماً.

«وكان عدد غير قليل من شبان العرب - من أهالي الولايات العربية الباقية تحت الحكم العثماني المباشر - في العهد الحميدي، يتوجهون نحو مصر بقلوب مفعمة بالأمال، معتقدين بأنها ستعمل ما يجب عمله لإعانة مجد العرب وإحياء القومية العربية. وكان عدد كبير من رجال السياسة العثمانية في ذلك العهد يشخفون من مصر لهذا السبب، وكانوا يحسبون ألف حساب لاحتمال تزعمها الحركة العربية. ولذلك كانوا يتدخلون شتى التدابير للحيلولة دون اتصال أهالي الولايات العربية بسكان الخديوية المصرية»^(٤٣).

ولما دخل الاستعمار البريطاني وادي النيل مبتدئاً بمصر عام ١٨٨١، عمل على إحكام الطوق حول مصر والسودان، لعزلهما عن المغرب العربي من جهة، وعن الهلال الخصيب وجزيرة العرب من جهة ثانية. ثم وجد أن أفضل طريقة يضمن بها التجزئة، هي أن تظهر حركة مصرية صميمية تطالب ببقاء الوضع المجرأ وترفض تغييره. وهكذا وجدت الحركة الفرعونية التي تنادي بقومية مصرية منفصلة عن القومية العربية. وبعد أن ضمن انعزال مصر والسودان عن سائر المجموعة العربية، راح يعمل على عزل مصر عن السودان، متبعاً الوسيلة السابقة نفسها، كما عمل على تجزئة السودان نفسه بتغذية النزعات الانعزالية العنصرية التي خلقها عن طريق الارشاليات التبشيرية والأماليب التي اتبعها في جنوب السودان، بحيث أصبح الجنوب ينادي بالانفصال عن الشمال، ولا زلنا نرى هذا الوضع حتى يومنا هذا.

التجزئة في الهلال الخصيب: وقد اتخذت أوضح شكل للتجزئة المصطنعة التي خلقها الاستعمار الغربي في الوطن العربي. فقد كانت منطقة الهلال الخصيب في عهد الاستعمار العثماني عدة ولايات ومتصرفيات، لا تشكل حدوداً وحكومات منفصلة، كما تختلف اختلافًا كبيراً عن الحدود والمساحات الجديدة التي أوجدها الاستعمار الغربي للدول هذه المنطقة.

لقد جاء الاستعمار الغربي، ووضع أصبعه على الخريطة وقال: هذه يجب أن تكون دولة سوريا، وهذه لبنان، وهذه فلسطين والعراق بعد أن مزجت الولايات والمتصرفيات السابقة، واستخرجت منها حدوداً جغرافية جديدة لكل من هذه الدول. كما جعلت لكل منها حكومة خاصة، وجنسية خاصة، وميزانية خاصة، وعلماً خاصاً.

ثم وضعت بريطانيا أصبعها على خريطة سوريا، ورسمت خطأ وهمياً امتد إلى جزء من السعودية، وقالت: هذه يجب أن تكون حدود دولة جديدة اسمها شرق الأردن، وكانت في البدء إمارة ثم رفعتها إلى مرتبة ملكية في ما بعد.

هذه المنطقة من الوطن العربي التي كانت تنقسم إلى متصرفيات وولايات من نوع التنظيمات الادارية التي تسهل الحكم، والتي كان هدف الثورة العربية عام ١٩١٦ توحيدها في دولة عربية واحدة، أصبحت بعد الحرب العالمية الأولى، خمس دول رسمية مستقلة.

وبعد أن انتهى الاستعمار من تجزئة الأرض العربية في الهلال الخصيب جغرافياً وسياسياً، راح يعمل كما عملت فرنسا في المغرب، وبريطانيا في وادي النيل على تثبيت هذه الحدود الجديدة التي اصطنعها بحواجز أخرى أعمق أثراً. فتعهدت فرنسا الطائفية التي كانت قد أوجدتها بمساعدة بريطانيا والأتراك في لبنان قبل ذلك، ثم بلورت هذه الطائفية الدينية بحركة اقليمية سياسية تنادي بالقومية اللبنانية المنفصلة عن القومية العربية! ثم ظهرت في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق حركة جديدة تنادي بالقومية السورية المنفصلة عن القومية العربية! وبعد أن أتم الاستعمار عزل كل قطر من الأقطار التي اصطنعها بعضها عن بعض، راح يعمل على تجزئة هذه الأقطار نفسها، بتغذية الخلافات الدينية الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في لبنان، والنعرات المذهبية بين السنة والشيعة في لبنان والعراق والبحرين.

التجزئة في جزيرة العرب: وأكثر ما يظهر تأثيرها في جنوب جزيرة العرب، حيث أوجد الاستعمار البريطاني عدداً كبيراً جداً من الكيانات الصغيرة، ما بين مشيخات وسلطنات ومحميات وامارات، نصب على كل منها زعيماً، وقال له «أنت رئيس هذه الدولة»، ثم ربطها جميعها بمعاهدات عجيبة.

وهكذا جزأ الاستعمار بعض الأرض العربية وعمل على عزل البعض الآخر. وعاشت الدويلات العربية هذا الواقع المجزأ، لكل منها حدودها الخاصة واقتصادها الخاص، وبراجمها الثقافية الخاصة، وحكومتها الخاصة، وسياستها الخاصة!

ومن الطبيعي أن تمتد هذه التجزئة حتى تشمل مختلف أجزاء الوطن العربي، ومختلف مرافق الحياة القومية العربية، فتبعثر امكانياتنا الاقتصادية والبشرية والفكرية، وتفقدنا وحدة الهدف، وتغذي الاستعمار والدولة اليهودية، وتساهم في تثبيت الفساد العام.

إن هذه التجزئة البغيضة، تجزئة مصطنعة ليست من صميم الحياة القومية العربية، فالقومية العربية طبيعتها واحدة، والوحدة أساس هام من أسس وجودنا القومي العربي. وما بقيت هذه التجزئة تخيم على مرافق حياتنا القومية العربية، فلن تتجسد القومية العربية، ولن تتكامل جوانب حياتها تكاملاً شاملاً متناسقاً، ولن تتفاعل القوى والامكانيات العربية والبشرية والمادية والثقافية والاجتماعية العامة تفاعلاً منتجاً خلاقاً.

إن وجودنا القومي العربي الواحد، يجب أن يتجسد في كيان واحد متفاعل، تعبر به القومية العربية عن نفسها تعبيراً ينبع من الوضع الطبيعي لحقيقتها وأصالتها.

لعله من الطبيعي أن يؤدي التفكك الذي تمر به الحياة القومية العربية، نتيجة التجزئة التي تكاد تشمل مختلف جوانبها، ونتيجة عوامل ومظاهر الفساد العديدة التي تكاد تطبع معظم مرافقها، إلى أن تبدأ تنمو في القومية العربية تيارات وحركات وأفكار تنافي طبيعة الوجود القومي العربي الواحد.

لتصور هذا الوقت الطويل الذي مضى على الشعب العربي، وهو يعيش حياة الكيانات، والتجزئة المثبتة بالاستعمار والفساد. اقتصاده يُبنى على أساس الكيان المستقل، سياسته تُبنى على أساس الكيان المستقل وتنبع من حدود الاقليم، ثقافته ثقافة كيان مستقل، اتصالاته ومعاملاته وارتباطاته تكاد تكون محصورة في نطاق الكيان المستقل. ألا نتوقع بعد ذلك، أن يؤثر هذا التحديد الضيق الذي يعيش فيه الشعب وتفرضه التجزئة، في تفكير الشعب، ومواقفه ونظراته لما حوله؟ وأن ينعكس في شعوره ومدى ارتباطه بالكيان العربي الكبير؟

ليس من السهل أن ينمو لدى الفرد العربي الوعي القومي العربي، الذي يرتفع عن الكيانات في سبيل مصلحة الوطن الواحد الكبير، والذي يستوحي شعوره وتفكيره وأهدافه من مستلزمات ومصلحة الوجود القومي الواحد، حين نجد مثلاً أن هذا الفرد لا يستطيع أن ينتقل من جزء عربي إلى آخر، إلا بعد معاملات رسمية طويلة، ولا يستطيع أن ينتقل تجارته من جزء إلى آخر، إلا بعد أن يخترق سلسلة من المعاملات الطويلة التي فرضتها الحواجز الجمركية ومصلحة الاقتصاد المستقل، ولا يستطيع أن ينتقل من جامعة إلى أخرى، إلا وتتغير عليه مناهج الثقافة وتبدأ مشاكل معادلة الشهادات وغيرها.

ولنتصور بعد ذلك الجهود الكبيرة التي بذلها الاستعمار عن طريق المعاهد الأجنبية والارماليات الدينية والفئات التي تعيش على التجزئة، ليبقي هذه الحواجز السياسية والاقتصادية والفكرية بين أجزاء الوطن الواحد، وليثبت مفهوم التجزئة في نفسية الشعب العربي بعد أن ثبتت التجزئة في الأرض العربية.

إن حياة التجزئة المصطنعة التي تطبع حياتنا القومية العربية، حياة الكيانات، والحدود المستقلة، والحكومات المستقلة والجنسيات المستقلة، والاقتصاد المستقل والبرامج الثقافية المستقلة، وحياة القيود الاستعمارية الثقيلة التي تثبت هذا الوضع، والفساد العام والجهل الذي يسدل حجباً كثيفاً على العقل العربي - كلها أمور بدأت تعبر عن نفسها تعبيراً يتلاءم تماماً وهذه الحياة الشاذة أي تعبيراً شاذاً.

وقد تجسّد هذا التعبير الشاذ في كثير من مظاهر الحياة القومية العربية وكانت النزعات الاقليمية أحد وجوه هذا التعبير الشاذ، بحيث جاء فكرها وشعورها ومواقفها واتجاهاتها، فكر تجزئة وشعور تجزئة ومواقف تجزئة واتجاهات تجزئة، وبحيث جاء وعيها واقعها الشاذ وعياً شاذاً ينبع من حدود الاقليم المستقل لا من الكيان الواحد الكبير.

وقد انعكست هذه النزعات الاقليمية في الحاضر العربي بنسب وأشكال متفاوتة .

انعكس بعضها بشكل احساس اقليمي محلي، بقي في حيز الاحساس كالاحساس بالسورية، أو المصرية، أو اللبنانية .

وانعكس بعضها بشكل احساس تبلور بتيار فكري بقي في حدود الكتابات والأفكار، كالفرعونية في مصر . فإن مجموعة من الشعب العربي في مصر فتحت عينيها وترعرعت في ظل الوضع المجزأ المنعزل، وحسبت أن هذا هو الوضع الحقيقي وكل ما عداه هو الشاذ . وبدأ يتشكل لدى بعض المفكرين والكتاب وغيرهم تيار يقول بأن الشعب العربي في مصر ليس فيه من مظاهر العروبة شيء، وأنه امتداد للأجيال الفرعونية القديمة؛ له شخصيته الخاصة وثقافته وعاداته وتقاليده الخاصة ومصالحه وارادته الخاصة، أي، أن هناك قومية مصرية منفصلة عن القومية العربية تكونت على مر التاريخ منذ عهود الفراعنة .

ولن نناقش هذا الاتجاه هنا بالتفصيل، فقد أصبح واضحاً من العرض السابق لروابط القومية العربية، ونمو وتطور القومية العربية في التاريخ أن الشعب العربي في مصر هو جزء صميم من هذا الوجود الاجتماعي، بتاريخه ولغته وثقافته . وأن مصر لم تكن في يوم معزولة عن سائر المجموعة العربية في حدودها الحالية . إن الانتساب إلى الفراعنة بمعنى الاعتزاز الحضاري، شيء يشارك فيه المصري مع السوري مع العراقي، أما الانتساب إلى الفراعنة بمعنى القومية الفرعونية المصرية، والتاريخ والثقافة والشخصية المصرية المتميزة فليس إلا انفعالاً شاذاً بالواقع المجزأ الشاذ . إننا نستطيع القول بأننا ننتمي إلى أمة معينة، حين تكون لغتنا لغتها وتاريخنا الطويل تاريخها، وثقافتنا ثقافتها، وشخصيتنا بكل ما فيها جزء من شخصيتها العامة .

فأين الشعب العربي في مصر من الفراعنة على هذا الأساس؟ أين الشعب العربي في مصر من اللغة الفرعونية الهيروغليفية التي يصعب على كبار علماء الآثار فك رموزها؟ أين هو من الثقافة الفرعونية التي تتمثل ببعض الكتابات على ورق البردي والتي لا تمت بصلة إلى الثقافة التي يعيش بظلها منذ قرون وقرون؟ إننا لا نستطيع أن نقول بأننا فرعونيون إلا إذا استطعنا أن نترك اللغة العربية ونتكلم اللغة الهيروغليفية، أو أن نفترض أن الشعب العربي في مصر قد هاجر من الكرة الأرضية إلى كوكب مجهول قبل آلاف السنين (أي طيلة الفترة التي زال فيها حكم الفراعنة ودخل بعدها التاريخ العربي مصر وأصبحت عربية أرضاً ولغةً وتاريخاً وثقافة)، بحيث جاء الشعب في مصر اليوم امتداداً نقياً لآخر أسرة فرعونية!

ثم أين هي هذه الشخصية الفرعونية المصرية المتميزة؟ وأين تتجسد، وبماذا تعبر عن نفسها؟ وهل نلمس آثارها في لغة خاصة أو تاريخ خاص أو ثقافة وعادات وتقاليدها خاصة تختلف عن لغة وثقافة وتاريخ وعادات الشعب العربي الذي يمتد من الأطلسي إلى الخليج؟

ولا ضرورة في الواقع لأن نسترسل في إثبات خطأ الاتجاه الفرعوني، فكل ما في ماضينا وحاضرنا يظهر بوضوح أننا عرب لغة وتاريخاً وثقافة، في مصر أو المغرب أو جزيرة العرب أو

الخلال الخصيب، وأن هذا الوجود القومي العربي اللغوي والتاريخي والثقافي والاجتماعي العام، هو الذي يربطنا بهويتنا، أكثر مما نربط بهرم أصم أو مومياء محنطة.

وانعكس بعض هذه النزعات الاقليمية بشكل فكرة وبعضها بشكل نزعة طائفية دينية، تبلورت وتجلّت في ما بعد بتنظيم سياسي، كالفكرة القومية السورية التي تجسّدت في الحزب القومي السوري الاجتماعي، والفكرة القومية اللبنانية التي تجسّدت في حزب الكتائب.

وليس من الضروري أن نثبت هنا خيالية هاتين الفكرتين، فإنها واضحة. فالفكرة القومية السورية هي تماماً كالفرعونية تحاول أن تثبت وجودها الوهمي باختراع حدود جغرافية متميزة لـ «الوطن السوري» وتستند إلى أصول جنسية تاريخية آرامية وأشورية وبابلية وفينيقية، وخصائص وشخصية جماعية متميزة عن الشخصية القومية العربية. وما ينطبق على الفرعونية في هذا الصدد، ينطبق على الفكرة القومية السورية.

وأما الفكرة القومية اللبنانية التي يدّعون أنها تقوم على أرض وتاريخ وروابط لبنانية خاصة فيكفي أن نشير، إلى أن لبنان بحدوده الحالية لم يظهر إلى الوجود إلا منذ أقل من أربعين سنة، بعد التغييرات الجغرافية السياسية التي أجراها الاستعمار الأنكلو-فرنسي بموجب معاهدة سايكس-بيكو، إذ اقتطع سهل البقاع وبعض مدن الساحل من سوريا، وغير معالم ولاية بيروت السابقة ثم ضمها إلى جبل لبنان. وهكذا ولدت نتيجة هذه الإضافات الدولة اللبنانية بحدودها الحالية. فأين هي الأرض الخاصة والتاريخ الخاص والروابط الخاصة؟ والواقع، أن الفكرة القومية اللبنانية ما هي إلا التبرير الفكري والسنار السياسي للطائفية الدينية التي خلقها الاستعمار في لبنان.

وما يهمنا هو أن نشير إلى أن هذه النزعات الاقليمية، احساسات كانت، أم فكرة، أم حركة سياسية هي نزعات أوجدتها أو غذّتها ونمّتها الاستعمار وأعوانه لتكون بمثابة حواجز فكرية ونفسية تدعم الحواجز الجغرافية السياسية، وتثبت التجزئة في الوطن العربي. وهي من جانب آخر، تعبير شاذ عن وضع شاذ وانعكاس طبيعي للواقع العربي، وترجع في أساسها إلى ضعف الوعي القومي العربي. ولذلك فهي لا بد سائرة إلى الزوال حين يشتد تبلور هذا الوعي، وتزداد معرفة الانسان العربي حقيقته، وتذوب في حرارة الشعور الوجداني كل هذه النزعات الانفصالية!

وقد بدأت هذه النزعات تتلاشى فعلاً في مصر، وتخفت حدتها في الهلال الخصيب.

٤ - القومية العربية والاتجاهات العالمية

ونقصد بالاتجاهات العالمية، تلك التي تحاول تخطي المجتمع القومي العربي للوصول إلى المجتمع العالمي، فالمجتمع القومي العربي، وكذلك كل مجتمعات العالم، ليس لها أي مبرر للوجود، بل كثيراً ما تكون سبب المشاكل الانسانية بالاضافة إلى أنها أسرة انسانية كبيرة

يجب أن نعيش في مجتمع عالمي واحد كبير.

وأصحاب هذا الاتجاه «العالمي» ثلاثة أقسام:

- الاتجاه الديني: وقد حددنا موقف القومية العربية من الدين في ما سبق.

- الاتجاه العالمي الانساني غير المحدد.

- الاتجاه العالمي الماركسي.

الاتجاه العالمي الانساني غير المحدد: أصحاب هذا الاتجاه لا ينادون بالعالمية استناداً إلى فكرة معينة، أو فلسفة محددة بتفاسير وأنظمة، وأحسن وصف ينطبق عليهم هو الاتجاه العالمي غير المحدد. ولهذا كثيراً ما نجد اتجاهات فرعية داخل هذا الاتجاه الواحد. فبعضهم يريد تخطي الوجود القومي إلى مجتمع عالمي، ولكنه يرفض الفكرة الشيوعية، ولا يتخذ شكل هذا المجتمع الذي يريد، وبعضهم يتأثر بواقعه القومي كما يتأثر ببعض جوانب الفكرة الماركسية فيأتي اتجاهه خليطاً بين الاثنين، ومن هؤلاء الذين يؤمنون بالوجود القومي كما يؤمنون بأن تاريخ الإنسانية هو صراع طبقات، وأن صراع الطبقات هو المحرك الوحيد للتطور التاريخي. وواضح ما بين هذين الاعتقادين من تناقض. وهذه الاتجاهات في الواقع، هي نزعات لا تبرز بتيار أو فكرة، وهي أقرب ما تكون إلى احساسات انسانية هنا وهناك لا تعرف كيف تعبر عن نفسها بوضوح. ولكن أصحاب هذا الاتجاه أو هذه الاحساسات يجمعهم كلهم دافع واحد هو النزعة الانسانية والعواطف الانسانية. وأهم عامل في ايجاد هذا الاتجاه، هو عدم فهم الفكرة القومية العربية فهماً صحيحاً، والخلط بين القومية كوجود اجتماعي تاريخي، وكواقع حي تكون عبر الأجيال، وبين الاتجاهات العنصرية أو العدوانية والتعصية والاستعلائية التي ظهرت وتظهر إلى الآن في بعض القوميات من جهة، وما رافق عصر تبلور الشعور القومي من حروب واستعمار نتيجة الانقلاب الصناعي من جهة ثانية، بحيث تلازمت في أذهانهم صورة الاستعمار والعدوان بمفهوم القومية. كما يعتقد البعض أيضاً، أن القومية تعني الانعزالية والانكماش في داخل حدود المجتمع القومي وقطع كل صلة للأمة بالعالم.

ونحيب عن هذا الاتجاه:

بأن المشاكل الانسانية، والظلم والحروب، لا ترجع أبداً إلى الوجود القومي، بل ترجع بالدرجة الأولى إلى الأنظمة السائدة في المجتمعات القومية، كما لا ترجع الاتجاهات العنصرية أو الاستعلائية إلى الوجود القومي أيضاً، بل ترجع إلى فقدان الوعي القومي الانساني الصحيح، بالإضافة إلى أن القومية هي وجود اجتماعي تاريخي متفاعل وليست تراكمياً بشرياً جامداً، ينعزل في حدود صلبة تمنع الاتصال.

الاتجاه العالمي الماركسي: الماركسية فلسفة كلية شاملة للتاريخ والكون والانسان، جاءت نتيجة فترات الظلم الاجتماعي القاسي الذي ساد معظم العالم ولا سيما أوروبا بعد

الانقلاب الصناعي، وما رافق هذا الانقلاب من تغيرات في بنية المجتمعات، وتركز الثروة في يد قئات معدودة، والطريقة التي استغلت بها هذه القئات جهود العمال الذين تجمعوا في معاملها، والبؤس الذي كانوا يعيشون فيه، مما جعل الماركسية تجعل الاقتصاد والعوامل المادية، المحرك الوحيد لتطور التاريخ، والتفسير الوحيد للمظاهر الاجتماعية مهما كان شكلها، والمحدد الوحيد للأخلاق والقيم والرغبات والأعمال - وبكلمة، السبب وراء كل أسس ومظاهر الوجود الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، جاءت الماركسية بنت الظروف التي نشأت فيها، ومن الوهم أن نطن أن ماركس قد ابتداء بوضع الفكرة الماركسية من غير أن يتأثر بالظروف المحيطة به، وأنه درس تاريخ الاجتماع الانساني دراسة علمية موضوعية دون أن يتبدى بفرضية معينة. لقد رجعت الماركسية إلى التاريخ وفسرته تفسيراً يتلاءم وأهدافها، ولو رافق عصر الانقلاب الصناعي والتغيرات التي أحدثها، أنظمة اقتصادية وسياسية عادلة، تزيل هذا الظلم الاجتماعي بجميع أنواعه، لما كان هناك اليوم فلسفة ماركسية.

فالماركسية، إذن، فلسفة نشأت وتبلورت نتيجة ظروف وأوضاع خاصة، وتجسدت في تنظيمات وأحزاب سياسية.

أما القومية فهي وجود اجتماعي... هي واقع تاريخي حيّ تكوّن عبر التاريخ وبقي يتطور ويتبلور حتى يومنا هذا.

فالماركسية باعتبارها فلسفة تبقى دوماً خاضعة للنقاش والنقد والنقض، أما القومية فهي ليست فكرة تُعتقد أو لا تُعتقد، هي واقع الوجود الاجتماعي الانساني الذي ربط الجماعات البشرية عبر التاريخ، وما يُناقش ويُقد ويُنقض ليس القومية وإنما الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأفكار والآراء داخل المجتمع القومي. فنحن لا نستطيع أن نقول نحن قوميون أو غير قوميين، لأننا أصلاً لم نضع لغتنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وفق خطة مرسومة لتربط بعضنا مع بعض، وإنما هذه أشياء تكوّنت ونشأت وتبلورت لدى كل أمة مع تكون وتبلور وتطور التاريخ. فنحن نستطيع أن نقول: نحن اشتراكيون أو غير اشتراكيين، نحن ديمقراطيون أو غير ديمقراطيين، ولكننا لا نستطيع أن نقول نحن قوميون أو غير قوميين لأن القومية ليست فكرة أو فلسفة، بل هي وجود اجتماعي تاريخي.

والماركسية تقوم على أساس أن العوامل المادية هي الدافع الوحيد وراء كل ما في هذا الوجود، وتنكر أي عامل آخر، فهي نظرة جانبية جزئية، لأنها تعتمد على جانب واحد من جوانب الحياة الانسانية المتعددة. إن الحياة هي بواعث مادية وبواعث معنوية، وبواعث روحية، تترابط بعضها مع بعض وتؤثر بعضها في بعض، والأفكار الانسانية قد تُحدث ثورات وانقلابات كما تُحدث الحاجات المادية. والانسان قد يشور ويقاتل في سبيل فكرة كما يشور ويقاتل في سبيل حاجته المادية.

وهنا نقطة اختلاف هامة بين التفسير القومي للتاريخ وبين التفسير المادي للتاريخ. والتفسير القومي يتميز بأنه تفسير متكامل يربط بين جميع مظاهر الحياة الانسانية،

ويفسر مظاهر الوجود الانساني بالعوامل المتعددة التي تكون وتؤثر في هذا الوجود. أما التفسير الماركسي فهو تفسير جزئي يقوم على عامل واحد وجانب واحد فقط. وفي التاريخ أمثلة عديدة على ثورات وأحداث وتفاعلات لا يمكن أن تفسر بالجانب المادي فقط.

إن في الانسان دوافع وبواعث معنوية كما فيه دوافع مادية، والنظرة التي نقول بأنها بواعث معنوية روحية فقط هي نظرة جزئية، والنظرة التي نقول بأنها دوافع مادية فقط هي أيضاً نظرة جزئية. وكلتاهما تبتعد عن الواقع، فواحدة تجعل الحياة تقترب من الصوفية الغيبية، والأخرى تجعل الحياة وعاء ناضباً يسير فيه الناس كآلات جامدة باردة، وتنكر كل الصفات والمفاهيم والعوامل التي دخلت على الانسانية في تاريخها الطويل، فأثرت فيها، وتأثرت بها.

وبعد، فكون الماركسية فلسفة (بما في هذه الفلسفة من أنظمة اقتصادية وسياسية) لا يمكن أن تتطور مع تطور أفكار الانسان ومفاهيمه وخبراته وتجاربه، إلا تطوراً يتناول بعض جوانب تفصيليات نظامها الاقتصادي أو السياسي بشكل محدود جداً. فإذا تطورت أكثر من ذلك، كأن يتناول التطور الأفكار الأساسية التي تقوم عليها وتفسر بها مختلف مظاهر الكون، فإنها لا تصبح ماركسية.

ولذا فإن الحتمية التي تقوم عليها الماركسية في كل تفاسيرها، تحتم أن يكون تطورها محدوداً جداً من جهة، ولا يتناول إلا تفصيليات أنظمتها من جهة ثانية، وأي تطوير أو تبديل في الأفكار الأساسية، يجعلنا نصل إلى شيء مختلف تماماً عن الذي وضعه ماركس. منصل إلى فكرة جديدة.

أما القومية، فباعتبارها وجوداً انسانياً، وباعتبارها واقع حياة، ستمكن أبداً من أن يطور الانسان كل أنظمتها وكل أفكاره وفق اختياراته الجديدة.

فالقومية العربية وجود اجتماعي تاريخي، والماركسية فكرة أو فلسفة.

والوجود القومي العربي، يفترض ويستلزم أن تفسر كل مظاهر الحياة الانسانية تفسيراً تكاملياً يتناول أسبابها ومظاهرها المادية والمعنوية بشكل مترابط متكامل شامل، بينما الماركسية تستلزم تفسيرها بالجانب المادي فقط.

ولهذا تعمل الماركسية على محو القوميات في العالم، وانكار تاريخ المجتمعات وروابطها، لتذليلها في بوتقة واحدة كبيرة. وما منصل إليه في هذه الحالة هو خليط متنافر يفتقر إلى التجانس الذي يؤدي إلى الاستقرار، ويفتقر إلى الانسجام الذي يوفر الجو الطبيعي الذي يمكن الانسان من تفجير طاقاته ومواهبه. كما منصل إلى حضارة انسانية ليس فيها أي تلوين وأصالة، بل هي عبارة عن اضافات جامدة ونسخ متماثلة من الانتاج.

وقد أثبت التاريخ حتى يومنا هذا، أن القومية وجود اجتماعي تاريخي عميق الجذور، لم تستطع الماركسية حتى في المناطق التي تعتمد عليها أن تمحوه، واضطرت إلى أن تعترف بالاشتراكية القومية.

إن كثيراً ممن يحملون على القومية العربية، وينادون بمحو القوميات وتخطي حدود المجتمعات القومية نحو المجتمع العالمي الواحد، إنما لا يفهمون في غالب الأحيان القومية العربية بمحتواها وشكلها وأهدافها الصحيحة الواعية، ويختلط في أذهانهم مفهوم القومية، بمفهوم العنصرية والاستعلاء والعدوان والاستعمار تارة، والانعزالية والانكماش تارة أخرى، ولهذا يصلون إلى نتيجة خاطئة هي: أن هناك تعارضاً حتمياً بين القومية والانسانية. ولكن الخطأ ليس في القومية العربية، ولا في تركيب وطبيعة الوجود القومي، وإنما الخطأ في الروح التي تفهم بها القومية، والمحتوى الذي نضعه لها، والأهداف التي نحدد بها. كما أن الخطأ أيضاً، في المعنى الذي تفهم به الانسانية في كثير من الأحيان.

والقومية العربية كوجود اجتماعي تاريخي لامة العربية، لا بد أن تفهم ولا بد أن تستند إلى أسس انسانية عميقة، يتصل من خلالها الشعب العربي اتصالاً صحيحاً طبيعياً بالانسانية كلها، وينفعل انفعالاً صادقاً بآلامها وآمالها ومشاكلها وأهدافها، ويترجم هذا الانفعال إلى عمل ايجابي ومواقف عملية.

وهذه الأسس القومية الانسانية تفترض أن تفهم القومية العربية على أنها:

ليست قومية عنصرية استعلائية عدوانية.

وليست قومية انعزالية منكسرة.

وأنها الطريق السليم للإنسانية السليمة.

القومية العربية ليست قومية عنصرية استعلائية عدوانية: لأن القومية العربية، حين تفهم الفهم الصحيح الواعي، ويوضع لها المحتوى والأهداف الصحيحة الواعية، لا يمكن أن تحوّل إلى قومية تسود فيها النزعات العنصرية الاستعلائية، ولا يمكن أن تتحوّل إلى قومية عدوانية.

ويجب أن نفرّق دوماً، بين القومية كوجود اجتماعي تاريخي، كواقع يحيا حسب البشر، والاتجاهات القومية التي تظهر لدى بعض فئات تلك القوميات، فظهور اتجاهات عنصرية استعلائية أو عدوانية، لا يعني أن القوميات تؤدي إلى العنصرية والاستعلائية والعدوان، وإنما يعني أن الاتجاهات التي ظهرت في تلك القوميات كانت اتجاهات استعلائية أو عدوانية.

وهذه الاتجاهات العنصرية الاستعلائية أو العدوانية ليست شيئاً حتمياً يرتبط ارتباطاً سلبياً بالوجود القومي، وليس هناك علاقة حتمية بين كون العالم يعيش في قوميات مختلفة، والاستعلاء أو الحروب والاستعمار، وإنما العلاقة تكمن في المفاهيم والآراء والأنظمة التي تسود في تلك القوميات، ولذلك فإننا نستطيع القضاء على هذه الاتجاهات بإزالة الأسباب التي تؤدي إليها وتولدها. وقد كانت معظم هذه الأسباب ترجع إلى سببين رئيسيين:

السبب الأول: هو الروح والكيفية التي توجه بها العاطفة القومية، والمفاهيم والآراء

التي يوجّه حسبها الأفراد، فقد قامت الاتجاهات الاستعمارية العنصرية النازية في ألمانيا، على أساس العنصر النقي والدم الصافي والجنس الألماني الأرقى، وبررت لنفسها - بعد أن ضعفت الشعوب - استعمار العالم لإعطاء عبقرية العقل الألماني. وقامت الاتجاهات الاستعمارية الفاشية في إيطاليا على أساس مفهوم النخبة، وبررت لنفسها العدوان والاستعمار باسم النخبة الممتازة التي يجب أن تحكم الآخرين لإعطائهم معرفتها وثقافتها.

إن الفهم الصحيح للقومية العربية كوجود اجتماعي، لا بد أن يوصلنا حتماً إلى رفض الفكرة العنصرية والجنسية في تفسير القوميات، لأن أي وجود قومي إنما يقوم على تفاعل عوامل اللغة والتاريخ والثقافة والتقاليد والأهداف، وليس على تخيلات وهمية عن الدم والجنس، وإن الوحدة القومية هي هذه الوحدة الاجتماعية التاريخية العامة وليست الدموية العنصرية. فالاتجاه القومي النازي، قد ابتعد ابتعاداً كبيراً عن الفهم العلمي الصحيح للقوميات ونشوتها، وهو في الواقع اتجاه يمثل الاختلال في توازن القومية أكثر مما يمثل أي اتجاه قومي صحيح.

والفهم الصحيح للوجود القومي العربي، سيوصلنا كذلك حتماً إلى رفض الغرور والتعصب اللذين جاء بهما الاستعلاء الفاشي عندما جاء بمفهوم النخبة. إن مفهوم النخبة الذي اتجه إلى احتقار الفرد وانكار حقه في الحياة ما لم يكن من أفراد النخبة الممتازة، قد أدى بدوره إلى احتقار الآخرين وانكار حقهم في الحياة واستعبادهم، فهل نتظر من هذا الاتجاه الذي لم يعط القيمة الحقيقية للإنسان داخل نطاق المجتمع القومي، أن يعمل على إعطاء القيمة الحقيقية للإنسان خارج نطاق هذا المجتمع؟ وهل نتظر من هذا الاتجاه الذي يخلق الاستعلاء خلقاً وينميه بين أفراد المجتمع الواحد وداخل نطاق المجتمع القومي الواحد، ألا أن يتصف بالاستعلاء ويبرره نحو القوميات الأخرى؟ إن الفهم الصحيح الواعي للوجود القومي العربي، سيوصلنا إلى أنه لا يمكن أن نتوصل إلى مفهوم الأمة الصحيح والوحدة القومية الحقيقية، إلا على أساس احترام الإنسان وتقديسه واحترام حقه في الحياة، وإلا على أساس تحقيق المساواة بين أفراد الأمة الواحدة لا تصنيفهم إلى طبقات تعطي حق الحياة للبعض وتعتبر البعض الآخر كميات مهملة، وإلا على أساس تحقيق التوازن في العلاقة بين الفرد والمجتمع. هذا هو الفهم العربي الواعي لمعنى الأمة والوحدة الحقيقية، القائم على إزالة الاستعلاء نحو القوميات الأخرى.

وكذلك، فإن الفهم الواعي الإنساني للوجود القومي العربي، الفهم الذي يقوم على المفاهيم والقيم الإنسانية الحقّة داخل نطاق المجتمع القومي، سيوصلنا حتماً إلى رفض فكرة الجنس الأرقى والشعب الأرقى والعقل الأرقى، وإدراك التجريح الكبير والانتكار الكبير للمفاهيم والقيم الإنسانية اللذين يتضمنهما هذا الاتجاه. وهل نتظر من تلك المفاهيم التي تقوم على بث الغرور والاستعلاء القوميين في داخل نطاق المجتمع القومي أن نصل إلى فهم إنساني حقيقي للقوميات الأخرى؟ وهل نتظر من هذه الاتجاهات التي قامت على تصنيف

شعوب العالم كما تصنف العائلات والرتب الحيوانية، إلا أن تتجه نحو استعمار هذه الشعوب والاعتداء عليها؟

ونخلص من ذلك إلى أن الاتجاهات القومية النازية والفاشية الاستعمارية العدوانية لم تتوفر فيها الفهم الصحيح الواعي في داخل مجتمعاتها الواحد، فلا يمكن أن نتصور منها أن تتوفر فيها الفهم الواعي الانساني لإنسانية القوميات الأخرى. وأن الاتجاهات القومية الاستعمارية العدوانية لا تكمن في طبيعة وتركيب الوجود القومي، وإنما تكمن في المفاهيم والآراء التي تظهر أحياناً في هذا الوجود، وفي الفهم الخاطئ غير الواعي طبيعة ومستلزمات هذا الوجود. إنها تكمن في الروح التي نفهم بها القومية، والزاوية التي ننظر منها إلى معنى الأمة ومبرر وجودها. أي، أنها ترجع أولاً وأخيراً إلى نمو وتطور الوعي القومي الانساني.

والسبب الثاني الذي أدى إلى الربط بين القومية والعدوان والاستعمار، يكمن في طبيعة الأنظمة الاقتصادية والسياسية، ولا سيما الاقتصادية، التي تسود بعض المجتمعات القومية كما في بريطانيا وفرنسا وأمريكا، والملاسات والظروف التي مرت بها المجتمعات القومية. فالنظام الرأسمالي الذي تقيم عليه بعض المجتمعات اقتصادها، لا بد أن يؤدي إلى التضخم الرأسمالي والاحتكار ولا بد أن يؤدي إلى الاستعمار لتأمين الأسواق والمواد الخام. وهكذا تقترن فكرة الوجود القومي، وكون العالم يعيش في مجتمعات قومية بفكرة الاستعمار والعدوان.

ومن الواضح أن العلاقة ليست بين القومية كوجود اجتماعي تاريخي، وبين العدوان، وإنما بين الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي يحتويها هذا الوجود القومي وبين العدوان. وهنا أيضاً هل نتصور من المجتمعات التي لا تضع محنوها السياسي والاقتصادي بحيث يؤمن العدالة الاقتصادية والسياسية للأفراد في داخل نطاق المجتمع القومي الواحد، أن تعمل على تأمين العدالة للمجتمعات القومية الأخرى؟ وهل نتصور من هذه المجتمعات التي يستغل فيها الأفراد بعضهم البعض، ويعيش بعضهم على حساب بعض داخل نطاق المجتمع القومي الواحد، إلا أن تتجه إلى استغلال القوميات الأخرى والعيش على حسابها؟

فالاستعمار والعدوان لا يكمنان أبداً في كون العالم يعيش في قوميات، بل يكمنان في الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي تسود المجتمعات. وحين تسود هذه المجتمعات الأنظمة الاقتصادية والسياسية العادلة سيزول السبب الأول والأكبر وراء العدوان والاستعمار.

وأن الفهم الصحيح الواعي للوجود القومي العربي، الفهم الذي يقوم على أساس أن هذا الوجود لا يمكن أن تتجسد فيه القومية العربية تجسداً تاماً متكاملًا إلا عندما يتجه نحو توفير الوحدة القومية داخل المجتمع القومي العربي بتطبيق الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي تحقق إنسانية مجموعته ومساواته. إن هذا الفهم القومي الواعي للقومية العربية، سيدفعنا حتماً إلى رفض الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي قد تؤدي إلى الاستعمار والعدوان.

والقومية العربية ليست قومية انعزالية منكشئة

فالقومية العربية كوجود اجتماعي تاريخي متميز للامة العربية لا تعني أبداً وجوداً منفصلاً عن كل ما حوله، ومنكمشاً عن كل ما يبدو أمامه في المحيط الانساني الكبير. فالقومية العربية أسرة في المجموعة الانسانية لها اتجاهها واجبات كما لها عليها حقوق.

والقومية العربية لم تكن في يوم من الأيام^(١)، منعزلة عن الوجود الانساني، منكمشة عن المشاركة في أحداثه. فإن صحارى الجزيرة العربية ورمالها لم تحمل دون انطلاق هذه المجموعة البشرية قبل آلاف السنين، ولم تحمل دون الانطلاق قبل أربعة عشر قرناً لإعطاء الرسالة المحمدية، فقد كانت مجموعة حية متفاعلة، تعطي وتأخذ. ولعل مركز الوطن العربي على معابر الكرة الأرضية ومجاريها لا يمكن أصلاً من الانعزال.

والفهم الصحيح الواعي للقومية العربية يوصلنا إلى أنها ليست وجوداً اجتماعياً جامداً بارداً، يسجن الأفراد في دائرة مغلقة من روابط اللغة والتاريخ والثقافة والتقاليد والأهداف، وإنما هي وجود حي متحرك متفاعل داخلياً وخارجياً، وجود حي متحرك داخلياً لأنه يقوم على تحقيق التوازن بينه وبين الأفراد، فلا يسحق الفرد باسم الدولة كما فعلت الفاشية والنازية، بل يعمل على إعطاء الأفراد القيمة الحقيقية، ليستطيع هؤلاء الأفراد أن يعودوا ويعطوا هذا الوجود القيمة الحقيقية، فيأخذ منهم ويعطيهم، ويكون من مجموع تجاربهم تجربته الكلية، ومن مجموع انتاجهم انتاجه الكلي، ومجموع امكاناتهم وطاقاتهم ومواهبهم حضارته. وهو بعد ذلك، وجود حي متحرك متفاعل خارجياً، لأنه لا ينكمش على هذه التجارب والتأج والامكانات والمواهب، ولا يحصرها في جوانب المجتمع القومي العربي، ولا يسجنها داخل حدود الأراضي العربية، بل يجمعها ليعود فيطلقها داخل المجتمع القومي الواحد، ليلور التجربة القومية، أكثر فأكثر، ويطلقها إلى المجتمعات الأخرى ليزيد التجربة الانسانية خصباً وشمولاً.

على أساس هذا الفهم للوجود القومي العربي، تتحدد الأسس والمفاهيم القومية العربية الانسانية.

على أساس أن الانسانية وعي وانفعال ومفاهيم وآراء، تنعكس داخل المجتمع القومي العربي لتحديد أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطبع مختلف تفاعلاته، تحديداً عادلاً يحقق انسانية الأمة العربية، وتنعكس خارج حدود المجتمع القومي العربي، فتحدد مواقف وعلاقاته مع العالم تحديداً يعمل على تحقيق انسانية العالم.

وعلى هذا الأساس أيضاً، نستطيع أن نتنبأ سلفاً في ما إذا كانت المجتمعات القومية ستسير نحو الانسانية أم لا، بمعرفة المفاهيم والآراء والأفكار والأنظمة والعلاقات التي تسود فيها.

ولهذا، فإن الوصول إلى الانسانية السليمة لا يمكن أن يحصل إلا بتحقيق انسانية المجتمع القومي، ففي نطاق هذا المجتمع القومي العربي الانساني، يفهم الانسان معنى الامة ومبرر وجودها عن طريق ما يسود فيه من مفاهيم وأفكار وقيم انسانية، ويتعلم الانسان معنى العدالة والمساواة، عن طريق ما يسود فيه من أنظمة اشتراكية، وديمقراطية عادلة، وكل هذا لا بد أن ينعكس في نفسه ويدفعه إلى أن ينشر هذه المفاهيم والأفكار والقيم خارج حدود مجتمعه، وأن يعمل على تحقيق العدالة والمساواة والحق في المجتمعات الأخرى، وهذه هي الانسانية.

فالانسانية، إذن، بمعناها السليم الواعي، لا تعني كلمة «العالم» فقط كما نستعملها كثيراً اليوم، بل تعني أول ما تعني الأفكار والمفاهيم والأنظمة الانسانية، وتعني النظرة إلى الحياة - بكل ما فيها - نظرة انسانية. «فالانسانية» إذن أيضاً، ليست انفلاتاً طائشاً من حدود المجتمعات القومية نحو المجتمع العالمي الواحد، بل هي انفعال واحساس ومشاركة لا بد أن نلمسها في مجتمعاتنا لنصل إلى تجسيدها في العالم، وهي ليست اضافة مجتمعات بعضها إلى بعض، ومن الوهم أن نظن أننا نصل إلى الانسانية بدمج المجتمعات الموجودة اليوم في العالم، لأن ما نصل إليه في هذه الحالة هو «مجتمع عالمي» وليس «مجتمعاً انسانياً». وقد يبقى المجتمع العالمي مجتمعاً غير انساني.

ونخلص بذلك:

إلى أن الانسانية هي انفعال صادق واتصال عميق بالأم القوميات الأخرى ومشاركة واعية في مشاكلها وهي مسؤولية جديدة ومفاهيم عادلة، ونظرة في الحياة.

وهي بحد ذاتها تجربة كبيرة، لا نتوصل إليها بالوعظ والارشاد، أو بقراءتها في كتاب، أو بمحاولة دمج القوميات بعضها مع بعض. ولا بد أن نمارسها في واقعنا أولاً، وعن طريق ممارسة هذه التجربة ممارسة قومية أولاً، تفتح نفوسنا تفتحاً طبيعياً أصيلاً جدياً على التجربة الانسانية ثانياً.

على أساس هذا المفهوم للانسانية، أي على أنها اتصال عميق بقيمة الانسان أينما كان عن طريق الاتصال بقيمة الانسان العربي، وعلى أساس أنها نظرة إلى الحياة لا بد أن تنعكس في الحياة القومية لتصل إلى الانسانية الشاملة، وعلى أساس أنها مشاركة ومسؤولية ومفاهيم، على هذا الأساس:

ليس هناك أي تعارض بين القومية والانسانية، بل على العكس هي الطريق السليم إلى الانسانية السليمة.

وعندئذ تصبح القومية العربية المنفصلة عن غيرها كشخصية جماعية متميزة، متصلة اتصالاً وثيقاً بغيرها، كتفاعل وعطاء.